

વિવિધ ધર્મોનું રેખાદર્શન.

શ્રી સયાજી સાહિત્યમાલ.

“ શ્રી સયાજી સાહિત્યમાળા ”-પુષ્પ ૪૨ મું.

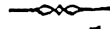
(ધર્મ-શુચ્છ)

વિવિધ ધર્મોનું રેખાદર્શન.

અનુવાદક

રામપ્રસાદ કાશીપ્રસાદ દેસાઈ બી. એ.

“ ધર્મનાં મૂળતત્ત્વો ” વગેરેના કર્તા

પ્રકાશક.

એમ. સી. કેઠારી,

કાપડીપોળ, રાવપુરા, વડોદરા.

આ પુસ્તક વડોદરા-રાવપુરા રોડ ઉપર મોદીખાના આગળ જાગૃતિ પ્રેસમાં
ભ. બ. પાળેકર એમણે પ્રકાશક માટે અપ્યું. તારીખ ૨૫-૧૦-૨૦

ઈ. સ. ૧૯૨૦. }
સંવત ૧૯૭૬. }

કિંમત

{ પ્રથમાવૃત્તિ
{ પ્રત, ૫૦૦.

પાકું પૂઠું ૦-૧૨-૦

શ્રી.

જાહેરાત.

આપણા દેશી ભાષાનાં સાહિત્યની અભિવૃદ્ધિ કરવાના સદ્દેશથી શ્રીમંત મહારાજ સાહેબ સર સયાજીરાવ ગાયકવાડ, સેનાખાસબેલ, સમશેર બહાદુર, જી. સી. એસ. આઇ., જી સી, આઇ. ઈ. એઓશ્રીએ કૃપાવંત થઈને જે લાખ રૂપીઆની જે રકમ અનાગત મુકેલી છે તેના વ્યાજમાંથી, “શ્રી સયાજી સાહિત્યમાલા” રૂપે વિવિધ વિષયોને લગતાં પુસ્તકો તૈયાર કરાવવામાં આવે છે.

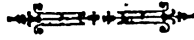
એ અનુસાર, રેવ. જે. એ. મેક્લયુલૉક કૃત “રીલિજિઅન” નામક અંગ્રેજી પુસ્તકનો આ “વિવિધ ધર્મોનું રેખાદર્શન” નામક ગૂજરાતી અનુવાદ રા. રા. રામપ્રસાદ કારીપ્રસાદ દેસાઇ બી. એ. એમની પાસે ઉક્ત માળાના “ધર્મ-ગુચ્છ” માં બેતાળી-શમા પુષ્પ રૂપે તૈયાર કરાવી વિદ્યાધિકારી કચેરીની ભાષાંતર શાખાએ ઠરાવેલા ધોરણ પ્રમાણે સંશોધાવી પ્રસિદ્ધિમાં મુકવામાં આવે છે.

વિદ્યાધિકારી કચેરી,
• વડોદરા,
તા. ૨૮-૭-૧૯૨૦.

જ. પુ. જોષીપુરા.
લા. ગ.

A. B. Clarke
વિદ્યાધિકારી,
વડોદરા રાજ્ય.

પ્રસ્તાવના.

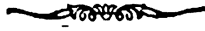
આ પુસ્તક રેવ. જે. એ. મેંકચુલોકકૃત “ રીલિજિયન ” નામના અંગ્રેજી પુસ્તક ઉપરથી વડોદરા રાજ્યના વિદ્યાધિકારી સાહેબના ફરમાનથી અનુવાદ રૂપે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે.

દુનિયાના જુદા જુદા દેશના જુદા જુદા ધર્મોનાં લક્ષણો તથા સિદ્ધાંતો વિષે ટુકાણામાં માહિતી એકત્ર કરી આપવી એ આ પુસ્તકનો ઉદ્દેશ છે. આવા નાના પુસ્તકમાં દરેક ધર્મ વિષે પૂરેપૂરી વિગતો તો અલભ્યત્ત આવી શકે જ નહિ, તથાપિ હિંદુસ્તાન, બાબીલન, મીસર, ચીન, ગ્રીસ, રોમ, ઇરાન વગેરે દેશોના ધર્મોનાં મુખ્ય મુખ્ય તત્ત્વોનો પરિચય આ પુસ્તકમાં વાચકને કરાવવામાં આવેલો છે. આ પુસ્તકના વાચનથી વાચક આ સૌ દેશોના ધર્મોનો વધારે ઉંડો તુલનાત્મક અભ્યાસ કરવાને પ્રેરણા તો હું મારી મહેનત સફળ થએલી સમજીશ.

પેટલાદ.

રા. ડા. દેસાઈ.

અનુક્રમણિકા.

પ્રકરણ.	વિષય.	પાનું.
	ઉપોદ્ધાત	૧
પહેલું.	ધર્મની ઉત્પત્તિ	૭
બીજું.	સૃષ્ટિના પ્રારંભમાં મનુષ્યની માનસિક સ્થિતિ. ૧૧	
ત્રીજું.	પ્રકૃતિપૂજા	૧૪
ચોથું.	પશુપૂજા, પ્રેતપૂજા વગેરે	૧૮
પાંચમું.	આત્મા અને પુનર્જન્મ	૨૩
છઠ્ઠું.	બાબીલનનો ધર્મ ...	૨૬
સાતમું.	મિસર દેશનો ધર્મ	૩૩
આઠમું.	ચીનનો ધર્મ	૪૦
નવમું.	હિંદુ ધર્મ ...	૪૮
દશમું.	ગ્રીસનો ધર્મ ...	૫૬
અગીઆરમું.	રોમનો ધર્મ	૬૨
બારમું.	સ્કૅન્ડી નેવીઆનો ધર્મ	૬૮
તેરમું.	ઇરાનનો પારસી ધર્મ	૭૧
ચૌદમું.	બુદ્ધ ધર્મ	૭૭
પંદરમું.	ઇસ્લામ ધર્મ ...	૮૫

શ્રી વિવિધ ધર્મોનું રેખાદર્શન.

ઉપોદ્ધાત.

અધ્યાત્મવિદ્યા સઘળી વિદ્યાઓની વિદ્યા છે. માનસશાસ્ત્ર, તત્ત્વજ્ઞાન અને ઇતિહાસનો તેમાં સમાવેશ થઇ જાય છે. તે માનસ-શાસ્ત્ર છે; કારણ કે તે જાણ્ય ધાર્મિક ક્રિયાઓથી આગળ જાય છે, મનુષ્યનાં અંતર-હૃદયદેશ-માં તે પ્રવેશ કરે છે અને તેનું પૃથ-ક્રુકરણ કરે છે. મનુષ્યમાં એવી કયી વૃત્તિ રહેલી છે કે જે એને ધાર્મિક થવાને પ્રેરે છે; તે વૃત્તિ પ્રથમ કેવી રીતે અસ્તિત્વમાં આવી. કેવી રીતે વિકાસને પામી, અથવા તેણે અધમ વહેમનું સ્વરૂપ કેવી રીતે ધારણ કર્યું, વગેરે જાણતોનો તે વિચાર કરે છે. તે તત્ત્વજ્ઞાન છે; કારણ કે તે માનવજાતિની જુદી જુદી ભાવનાઓને એક સરખી કરી મુકે છે. તે ઇતિહાસ છે; કારણ કે તે કોઇપણ ધર્મની ઉત્પત્તિ, ઉદય, પરધર્મો ઉપર થએલી અસર, અને વિનાશનું વર્ણન આપે છે. વળી તે અનેક જાણતોને પ્રકાશમાં લાવે છે. મુસાફરો, પુરોહિતો, મનુષ્યોત્પત્તિ વિષેના શોધકોનાં અવલોકનો, વિવિધ ધર્મનાં પુસ્ત-કોમાં મળી આવતાં વચનો અને પુરાણવસ્તુશાસ્ત્ર, મનુષ્યવિદ્યા, શબ્દવ્યુત્પત્તિશાસ્ત્ર અને લોકકથામાંથી ઉદ્ભવતી સૂચનાઓને ક્રમમાં ગોઠવે છે.

અધ્યાત્મવિદ્યાનો આવો ખડોળો અર્થ માત્ર પાછલાં થોડાંક ધર્મથી જ કરવામાં આવેલો છે; પણ આ સ્થળે એટલું તો કહેવું જ જોઈએ કે, ખીજી ઘણી વિદ્યાઓની માફક, અધ્યાત્મવિદ્યા પણ ઘણાં વર્ષથી અસ્તિત્વ ધરાવે છે. તેના સિદ્ધાંતો ખગોળવિદ્યા, કે રસાયણશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતો કરતાં વધારે શાસ્ત્રીય છે. યુરોપમાં મધ્યકાળમાં હીરોડોટસ થયો તેણે જુદા જુદા ધર્મોનું અવલોકન કર્યું. તેની પોતાની કેટલીક ખાખતોને માટે યુરોપની અધ્યાત્મવિદ્યા તેને ઘણી આભારી છે. પછીથી જ્યારે ગ્રીસની અને રોમની પ્રજાઓ પોતાના પ્રાચીન ધર્મોથી કંટાળી જઈને નવીન ધર્મોનો સ્વીકાર કરવા લાગી ત્યારે પ્લુટાર્ક નામના પ્રસિદ્ધ લેખકે કેટલાક નવીન ધર્મોનું પ્રતિપાદન કરવા માંડ્યું, અને તેની પછી ખીજાઓએ પણ તે કામ હાથમાં ધર્યું હતું ! ગ્રીસમાં તત્ત્વચિંતક પ્લેટો અને રોમમાં પ્રસિદ્ધવક્ત્રા સિસેરોએ અધ્યાત્મવિદ્યાના અનેક પ્રશ્નો હાથમાં ધર્યા હતા, અને તત્ત્વજ્ઞાન અને માનસશાસ્ત્રની દૃષ્ટિથી તેમને તપાસી જોવાને અનેક પ્રયાસો કર્યા હતા. પણ તેમના ગેરલાલની વાત એટલી જ હતી કે, તેમને ઘણા સંકુચિત ક્ષેત્રમાં કામ કરવાનું હતું. સઘળા ધર્મોમાં ખ્રિસ્તીધર્મને શ્રેષ્ઠ ગણનાર તે ધર્મના અનુયાયીઓ આવા પ્રકારની શોધ કે તુલનાત્મક સત્ય બોલવાના યત્નમાં પડ્યા ન હતા. તો પણ સેન્ટ ઓગસ્ટાઇન જેવા પરધર્મોના વિરોધીઓએ પણ તેમની ક્રિયાઓ અને ભાવનાઓની સામે ટીકા કરવામાં પરધર્મોની વિગતવાર હકીકત દર્શાવી છે અને કેટલીક નજીવી ખાખતોને કાઢી નાખવાને આધુનિક શોધકોને માટે પૂરતું સાધન કરી આપેલું છે. યુરોપમાં ચાલતાં ધર્મચુદ્ધો-

વડે કરીને જગતના સઘળા ધર્મો તરફ લોકોનું ધ્યાન દોરાર્થે, અને પ્રવાસ અને વ્યાપારની વૃદ્ધિને લીધે અન્ય ધર્મો પણ શોધખોળને લાયક છે એમ સર્વને સમજાયું. હિંદમાં અકબર બાદશાહે પણ પરધર્મો વિષે શોધ કરવાની અને તેમને સમજવાની ઇચ્છા જણાવી હતી.

વિજ્ઞાનશાસ્ત્રના ઉદયની સાથે અધ્યાત્મવિદ્યા વૃદ્ધિને પામતી ગઈ. યુરોપમાં હોબ્ઝ નામના પુરૂષે આ વિષયમાં અનેક સૂચનાઓ કરી અને તેણે દર્શાવ્યું કે, મનુષ્યની નજીવી ધાર્મિક ભાવનાઓ પણ ધર્મોની ઉત્પત્તિ વિષે કંઈક માહિતી આપે છે. રાદ્ફ કેડવર્થ નામના વિચારકે જણાવ્યું કે, રોમ અને ગ્રીસમાં અનેક દેવતાઓની ભાવના એકેશ્વરવાદમાંથી જ ઉતરી આવેલી છે. ત્યાર પછી ડેવીડ હ્યુમ નામના તત્ત્વવેત્તાએ આ વિષયમાં પોતાનો મત જાહેર કર્યો તે આ સિદ્ધાંતથી વિરુદ્ધ હતો. હ્યુમે જણાવ્યું કે, મનુષ્યોમાં અનેક દેવતાઓની ભાવના પ્રથમ ઉત્પન્ન થાય છે, અને પછીથી તે એકેશ્વરવાદના સ્વપ્નમાં બદલાઈ જાય છે; પ્રથમ મનુષ્ય જંગલી અવસ્થામાં હોય છે અને પછીથી તે સુધરે છે; મનુષ્યનું હૃદય પ્રકૃતિનાં સાધારણ કરતાં અસાધારણ કાર્યોથી વધારે આકર્ષાય છે. આવાં અસાધારણ કાર્યો પોતાની શક્તિની બહાર છે, એમ તે માને છે; આથી કરીને તેમને તે પોતાનાથી અધિક ગણે છે, તે મનુષ્યગુણોનું તેમાં આરોપણ કરે છે અને તેમને પૂજે છે. હેગલે ધર્મનું રહસ્ય સર્વને સમજાવ્યું અને ધર્મોનો અભ્યાસ કરવાની રીત દર્શાવી. ક્રાંટે પણ આ બાબતમાં ઘણું કયું. યુરોપની અધ્યાત્મવિદ્યા ઘણે ભાગે આ બે પુરૂષોને પણ અભારી છે.

સર્વત્ર ધર્મની સાથે દંતકથાઓ લાગી ગએલી જોવામાં આવે છે. આથી કરીને આધુનિક સમયમાં ઘણા વિદ્વાનો એવો પ્રશ્ન ઉઠાવી રહેલા છે કે, આવી હાસ્યજનક, વિચિત્ર, અને વખતે ગિભાત્સ દંતકથાઓ ધર્મમાં શી રીતે પેશી ગઈ હશે ? સંસ્કૃત સાહિત્યના અભ્યાસીઓ આ પ્રશ્નનો જવાબ શબ્દચ્યુત્પત્તિશાસ્ત્રને આધારે આપવા લાગ્યા છે. કેટલાકનું ધારવું એમ છે કે, આ ધાર્મિક દંતકથાઓ ભાષાના શબ્દોનો કાંઈક જુદો જ અર્થ કરવાથી અસ્તિત્વમાં આવેલી છે; તથાપિ તેઓનું માનવું સપ્રમાણ ગણાતું નથી. પણ આવા મનુષ્યોની મેહેનતને લીધે આર્યપ્રજાઓના સઘળા ધર્મોનું તાત્પર્ય સર્વને સમજાવા લાગ્યું છે. પ્રથમ મૈક્સમુલરે શબ્દચ્યુત્પત્તિશાસ્ત્રને આધારે સઘળા ધર્મોનું સંશોધન કરવાનો પદ્ધતિ ઇંગ્લાંડમાં દાખલ કરી. આ પદ્ધતિમાં સંસ્કૃત, ગ્રીક, લૅટિન, જર્મન વગેરે ભાષાઓની દંતકથાઓમાં વપરાયેલાં નામોની તુલના હિંદુ આર્યોનાં વેદોમાં વપરાયેલા નામો સાથે કરવામાં આવે છે. મૈક્સમુલર કહે છે તેમ “આ પદ્ધતિના અનુયાયીઓ એમ ખતાવવા માગે છે કે, ડેફને એક ગ્રીક દેવતાનું નામ છે. તે નામ પ્રથમ પ્રભાતના સમયને માટે વપરાતું હતું ! ફ્રાઈબૉસ પણ એક ગ્રીક દેવતાનું નામ છે અને તે નામ પ્રથમ સૂર્યને માટે વપરાતું હતું ! અને જેમ જેમ સૂર્યનો ઉદય થતો જાય છે તેમ તેમ પ્રભાત નષ્ટ થતું જાય છે !” પછીથી લોકો ડેફને અને ફ્રાઈબૉસ પ્રભાત અને સૂર્યનાં નામ છે એ વાતને તદ્દન ભુલી જ ગયા અને તે દેવતાનાં નામ તરીકે કાયમ જ રહ્યાં, અને ફ્રાઈબૉસ ડેફનેની પાછળ જાય છે એવી દંતકથા ચાલી રહી. આ પ્રમાણે ભાષાના શબ્દોના

જુદા જ અર્થ કરી લેવામાં આવે છે અને જુદી દંત કથાઓ ઉભી થઈ રહે છે. વળી આ સઘળા શબ્દનું મૂળ સંસ્કૃત ભાષામાં શોધવામાં આવે છે, અને આ શોધવડે કરીને આર્યધર્મમાં સઘળા ધર્મનું મૂળ છે એમ કેટલેક અંશે દર્શાવાય છે. મૅક્સમુલર એમ ધારે છે કે, આ સઘળી દંતકથાઓમાં ઉષઃકાળનું જ વર્ણન આપવામાં આવેલું છે. હિંદમાં પ્રાચીન ઋષિઓ પણ ઉષઃકાળના અસાધારણ દેખાવોથી ચકિત થઈ રહ્યા હતા. ઉષઃકાળ પછી સૂર્યોદય, અને સૂર્યોદયના અલૌકિક પ્રકાશમાં તે અનંત વિશ્વને જોવા લાગ્યા, અનંત પ્રદ્માંડનો ખ્યાલ તે ઉપરથી બાંધવા લાગ્યા. આવી રીતે ઋષિઓને સર્વત્ર અનંતતાનો ભાસ થવા લાગ્યો, અને તેમની ધાર્મિક વૃત્તિઓ ઉદય પામવા લાગી. મૂળ કથા આવી હતી, પણ હવે તેનું સ્વરૂપ બદલાઈને તેણે અસત્ય રૂપને ધારણ કરેલું છે. આવી રીતે અનેક દંતકથાઓ અસ્તિત્વમાં આવેલી છે.

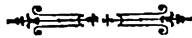
વળી કેટલાક એમ ધારે છે કે, આ સઘળી ધાર્મિક દંતકથાઓ એક વખતે ખરા ઐતિહાસિક બનાવોના રૂપમાં પ્રચલિત હતી. તેમાં રહેલ સત્યોને રૂપકદ્વારા પ્રગટ કરવામાં આવતાં હતાં. આથી કરીને પરિણામ એ આવ્યું છે કે, કાળે કરીને ખરાં સત્યો વિસરી જવાયાં. રૂપકમાં પ્રગટ કરેલી વાર્તા માત્ર કાયમ રહી, અને આવી રીતે દંતકથાઓ અસ્તિત્વમાં આવેલી છે. હર્બર્ટ સ્પેન્સર અને બીજા કેટલાક વિચારકો એમ ધારે છે કે, દંતકથાઓમાં મળી આવતા દેવો મૂળ પુરૂષો છે અને દંતકથાઓ રૂપકોથી ભરેલો ઇતિહાસ છે. પણ આવી રીતે રૂપકોમાં જ સઘળો ઇતિહાસ આપવાની શી જરૂર પડી હતી તે કોઈ સમજાવી શકતું નથી. વળી કેટલાકને

મત એવો છે કે, હાલની સુધરેલી યુરોપીય પ્રજાઓના ધર્મામાં જે કંઈ વિચિત્ર માન્યતાઓ લાગે છે તે સઘળી તેમની જંગલી અવસ્થામાંથી ઉતરી આવેલી છે. આ વાતને સિદ્ધ કરવાને તેઓ પ્રવાસીઓ અને પાદરીઓએ લખેલાં પુસ્તકોમાંથી અનેક સાબીતીઓ આપે છે. આધુનિક સમયની જંગલી પ્રજાઓમાં પણ એ જ માન્યતાઓ દશ્યમાન થાય છે. આફ્રિકા, અમેરિકા, આસ્ટ્રેલિયા, હિંદુસ્તાન અને અન્ય દેશોમાં તેમનું એક સરખું જ સ્વરૂપ જોવામાં આવે છે. આ ઉપરથી એમ સૂચન થાય છે કે, હાલની જંગલી પ્રજાઓ જે સ્થિતિમાં છે તે જ સ્થિતિમાં સઘળી સુધરેલી પ્રજાઓ એક વાર હતી જ, અને જંગલી અવસ્થામાંથી પમાર થઈને સુધરેલી સ્થિતિમાં આવતાં તેમણે પોતાની મૂળ સ્થિતિની કેટલીક લાવનાઓ કાયમ જ રાખેલી છે. વળી એમ પણ સૂચન થાય છે કે, તે જંગલી અવસ્થાના સમયમાં મનુષ્યોને વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર કે વિશ્વનું પૂરતું જ્ઞાન ન હતું, અને તેથી કરીને તેમનામાં એવી વિચિત્ર લાવનાઓ ઉત્પન્ન થઈ રહી હતી. મનુષ્યો પથ્થર, નદી, સૂર્ય કે ચંદ્રમાં આત્માનું અસ્તિત્વ માનતા અને તેથી કરીને તે તેમની પૂજા કરતા. આવી પૂજા હજી પણ મિસર (મિશ્ર) ગ્રીસ, અને હિંદમાં કેટલેક અંશે જોવામાં આવે છે.

જેવી રીતે એક પ્રાણીવેત્તા જીવનનાં અધમમાં અધમથી તે ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ સ્વરૂપોનો અભ્યાસ કરે છે તેવી જ રીતે અધ્યાત્મવિદ્યાએ મનુષ્યની સઘળી ધાર્મિક લાવનાઓનું બારીક અધ્યયન કરવું જોઈએ. ધર્મની સાથે સંબંધ ધરાવનાર કોઈપણ જાતિ, ક્રિયા, કે લાવનાનું વિસ્મરણ તેમાં થવું ન જોઈએ. કારણ કે સુધ-

રેલી પ્રજાઓની માન્યતાઓ અને ક્રિયાઓની સાથે આ ભાવનાઓ પણ ધર્મની ઉત્પત્તિ અને વિવિધ સ્વરૂપો સમજવામાં ઘણી જ સહાયભૂત થઈ રહેશે. અનેક જમાનાઓથી ચાલતા આવતા વહેમો અને ભૂલોની પણ શાસ્ત્રીય તપાસ થવી જોઈએ; કારણ કે આખરે તેઓ પણ મનુષ્યને ઉચ્ચ સ્થિતિએ પહોંચાડનાર ભાવનાઓનાં અધમ સ્વરૂપો છે. જ્યાં સુધી આપણે ધર્મનાં અધમ સ્વરૂપોને ખરાબર જાણીએ નહિ, ત્યાં સુધી તેનાં ઉચ્ચ સ્વરૂપોને સમજવાને આપણે શક્તિવાન થઈએ નહિ. શાસ્ત્રીય રીતે શોધ કરનાર મનુષ્ય કોઈ પણ ખાખતને જતી કરશે જ નહિ; કારણ કે કોઈ ભાવના ગમે તેવા વહેમથી ભરેલી હશે, તો પણ તેની ઉપર સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખનારને તે વહેમરૂપી અંધકારમાંથી બહાર કાઢીને સત્યરૂપી પ્રકાશમાં લઈ ગયા વગર રહેશે જ નહિ.

પ્રકરણ પહેલું.

ધર્મની ઉત્પત્તિ.

જગતના જુદા જુદા વિચારકોએ ધર્મની જુદી જુદી વ્યાખ્યાઓ આપેલી છે. દ્યુકેશીઅસ અને સ્ટ્રોસે ધર્મને એક જાતના લાયનું રૂપ આપેલું છે. નીતિ એ જ ધર્મ છે એમ કેન્ટે માનેલું છે. લાગણી સાથેની નીતિ એ જ ધર્મ, એમ મંથ્યુ આર્નોલ્ડે કહેલું છે. મક્સમુલર કહે છે તેમ, ધર્મ એ એક વિશ્વમાં વ્યાપી રહેલી અનંત શક્તિને જુદાં જુદાં સ્વરૂપમાં ઓળખવાની

માનસિક શક્તિ છે. રેવિલ દર્શાવે છે કે, અખિલ વિશ્વ ઉપર સત્તા ચલાવનાર પ્રભુ વિશ્વવ્યાપી મન—ની સાથે આનંદથી એક પ્રકારના અનિવાર્ય સંબંધમાં જોડાવાનો માનવજીવનનો નિશ્ચય, એનું જ નામ ધર્મ. હિંદુઆર્યો કહે છે કે, નોદણાલક્ષણો ધર્મ. ।

પણ ધર્મની એક અમુક જ વ્યાખ્યા કરવી અશક્ય છે. સંપૂર્ણ વ્યાખ્યામાં અનેક જાળતોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. તેમ જ મનુષ્યની આંતર લાગણીઓ અને ધર્મનાં જુદાં જુદાં બાહ્ય સ્વરૂપોના વિચારનો પણ સમાવેશ કરવો ઘટે છે. આથી કરીને ઘણાં જ એમ જ માનવું છે કે, ધર્મની એક અમુક વ્યાખ્યા કરવાનો પ્રયાસ કરવો એ વ્યર્થ છે.

ધર્મની ઉત્પત્તિ શોધી કાઢવાને ઘણું વર્ષથી પ્રયાસ થતો આવે છે. કેટલાક એમ માને છે કે, સૃષ્ટિની શરૂઆતમાં પ્રભુએ આવીને ધર્મનો ઉપદેશ કરેલો છે. કેટલાક એમ માને છે કે, મનુષ્યમાં ઇશ્વરી પ્રેરણા જેવું કંઈક રહેતું છે અને તેથી કરીને તેને ધર્મનું ભાન થયેલું છે. બીજાઓ વળી ધર્મની ઉત્પત્તિ પ્રકૃતિપૂજામાંથી થયેલી છે એમ માને છે. અન્ય વિચારકોની ધારણા એવી છે કે, મનુષ્યમાં પ્રથમ પ્રેતભાવના ઉત્પન્ન થઈ અને તેમાંથી પ્રેતપૂજા અને પ્રકૃતિપૂજા અસ્તિત્વમાં આવ્યાં અને તેમનામાંથી અનેકદેવો વિષેની ભાવના ઉત્પન્ન થઈ રહેલી છે. પણ પ્રેતભાવનામાંથી ધર્મભાવના કેવી રીતે ઉદય પામી એ શોધી કાઢવું ઘણું મુશ્કેલ છે. મૅક્સમુલર ધર્મની ઉત્પત્તિ વિષે લખે છે કે, મનુષ્ય કોઈ પર્વત, નદી કે ઉષ્ણ-જળને નિહાળતો ઉભો હોતો તેમાંથી તેને વિશ્વમાં કોઈ અનંત

શક્તિ વ્યાપી રહેલી છે એવું જ્ઞાન થયું, અને એ જ્ઞાનમાંથી તે શક્તિ તરફ તેને પૂજ્યભાવ ઉત્પન્ન થઈ આવ્યો.

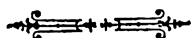
આહાર, નિદ્રા, ભય, મૈથુન વગેરે મનુષ્ય તેમ જ અન્ય પ્રાણીઓમાં સામાન્યરીતે રહેલાં છે. જેના વડે કરીને મનુષ્ય અન્ય પ્રાણીઓથી જુદો પડી જાય છે તે તેની ધર્મબુદ્ધિ જ છે. મનુષ્ય એક બુદ્ધિશાળી પ્રાણી છે. તેનામાં વળી ધર્મભાવના રહેલી છે. સૃષ્ટિના આદિકાળથી જ મનુષ્ય વિચાર કરતો આવેલો છે, તથાપિ તેને તે પોતે શેને માટે વિચાર કરે છે એ વાતની ખબર ન હતી. તેવી જ રીતે આપણે એમ પણ માની શકીએ કે, પ્રથમથી જ મનુષ્યમાં ધર્મભાવના જાગૃત થઈ રહેલી છે; જે કે મનુષ્ય જાણતો નથી કે, ધર્મનું ખરૂં સ્વરૂપ શું છે. જેમ જેમ મનુષ્ય પોતાની આસપાસની સ્થિતિનું વધારેને વધારે જ્ઞાન સંપાદન કરતો જાય છે તેમ તેમ તેની ધર્મભાવના ખડોળા વિકાસને પામતી જાય છે, અને પ્રભુની સમીપમાં તે વધારે ને વધારે આવતો જાય છે. મનુષ્ય મૂળથી જ એક ધાર્મિક પ્રાણી છે, એ વાતને સિદ્ધ કરવાને એટલું જ કહેવું બસ થશે કે, જંગલીમાં જંગલી મનુષ્યોમાં પણ કોઈપણ જાતના ધાર્મિક વિચારોએ વાસ કરેલો જોવામાં આવે છે. આવા મનુષ્યોમાં પણ અમુક પ્રકારના ઉચ્ચ નૈતિક સિદ્ધાંતો આપણી દૃષ્ટિએ આવે છે. દરેક સ્થળમાં અને દરેક અવસ્થામાં મનુષ્યમાં કોઈપણ પ્રકારની ધાર્મિકતા જોવામાં આવે છે. જો એમ જ હોય તો પછી એ વાત પણ નક્કી જ છે કે, મનુષ્ય જૂનકાળમાં ધર્મભાવનાને ધારણ કરી રહેલો હતો, વર્તમાનમાં તેને ધારણ કરી રહેલો છે, અને વળતે તેના

ધાર્મિક સંસ્કારો કોઈ કારણને લીધે દબાઈ ગએલા હશે તો કાળે કરીને તે કારણનો નાશ થવાથી ફરીથી પાછો તે પોતાના મૂળ ધાર્મિક સ્વરૂપને કોઈ કાળે પણ ધારણ કરી રહેશે.

પણ હજી એક પ્રશ્ન નિર્ણય થયા વગરનો રહી જાય છે, અને તે આ છે:—મનુષ્ય સ્વભાવથી જ ધાર્મિક છે, પણ તેના મનમાં પ્રથમ પ્રભુ વિષેની કેવી ભાવના ઉત્પન્ન થાય છે? એ વાત તો નક્કી છે કે, સૃષ્ટિના આદિકાળમાં મનુષ્યને પોતાની ધર્મભાવનાનો ખરાબર સ્પષ્ટ ખ્યાલ ન હતો; પોતાના સ્વરૂપનું તેને સ્પષ્ટ ભાન ન હતું. તે માત્ર એટલું જ જાણતો હતો કે, તે પોતે એક જીવતું પ્રાણી છે; અને તેને માત્ર એટલું જ ભાન હતું કે, તેને માથે, તેના ઉપર સત્તા ચલાવનાર કોઈ એક અસાધારણ પુરૂષ ગમે તે કોઈ સ્થળ (સ્વર્ગ) માં રહેલો છે. નીચલા દરજ્જાનાં મનુષ્યો અને અણસુધરેલી પ્રજાઓની ધાર્મિક ભાવનાઓનો તપાસ કરવાથી આ વાતને ટેકો મળે છે; આ મનુષ્યો એમ માને છે કે, જગત્માં પરમેશ્વર રહેલો છે; તે અમર છે; અજ છે! આ સૃષ્ટિનો તે કર્તા છે. તેણે અમુક અમુક નીતિનિયમો સ્થાપિત કરેલા છે અને તે નિયમોનો ભંગ કરનારને તે શિક્ષા કરે છે. કેટલીક પ્રજાઓમાં એવી પણ માન્યતા ચાલી રહેલી છે કે, આવી અગાધ શક્તિવાળો પરમેશ્વર અગમ્ય છે; જગતના મનુષ્યો તેની પ્રાર્થના કરી તેની કૃપા મેળવી શકે તેમ નથી; મનુષ્યની બુદ્ધિથી તે પર છે; તે ઘણો પવિત્ર છે; મનુષ્યોનાં વ્યવહારિક કાર્યો તરફ તે લક્ષ આપતો નથી; તેમની હલકી વાસનાઓને સંતોષવાને તે દરકાર કરતો નથી; જગતનાં કાર્યો સાધવાને

તેની પૂજા કરવી કે તેની કૃપા મેળવવી એ અશક્ય છે. આથી કરીને આ પ્રજાએ પ્રેતાદિ અન્ય વ્યક્તિઓને દેવતાઓ તરીકે સ્વીકારે છે અને વ્યવહારનાં કાર્યો સાધવામાં તેમની મદદ મેળવવાને તેમની પૂજા કરે છે. આ પ્રમાણે આપણે, ઇશ્વરભાવનાનો ત્યાગ અને પ્રેતાદિની પૂજાનો સ્વીકાર ધીમે ધીમે કેવી રીતે કરવામાં આવેલો છે એ વાત જોઈ શકીએ છીએ. આવા પ્રકારની પ્રેતાદિ પૂજામાંથી પ્રકૃતિપૂજા જન્મ પામેલી છે. પ્રકૃતિપૂજામાંથી અનેક દેવોની ભાવના ઉત્પન્ન થયેલી છે: અને જ્યારે મનુષ્યમાં તત્ત્વજ્ઞાન અને ધાર્મિક વિચારોની સુધારણા ઉદય પામવા લાગ્યાં ત્યારે આ અનેક દેવોની ભાવનાને સ્થાને એકેશ્વરવાદની સ્થાપના થવા લાગી. કારણ કે, હજી પણ મનુષ્યના હૃદયમાંથી જગત્તો કોઈ એક નિયામક-બ્રહ્મા છે એવી ભાવના તદ્દન નાશ પામી ન હતી. આ પ્રમાણે છેવટે એકેશ્વરવાદ જગત્માં ધર્મનું ખરૂં સ્વરૂપ દર્શાવી રહ્યો જોવામાં આવે છે.

પ્રકરણ બીજું.

સૃષ્ટિના પ્રારંભમાં મનુષ્યની માનસિક સ્થિતિ.

સૃષ્ટિના આદિકાળમાં મનુષ્ય પ્રેત, પ્રકૃતિ, પશુઓ અને અન્ય પદાર્થોની પૂજા કરતો હતો. આપણને આવી પૂજા હાસ્યજનક લાગે છે. પણ તે સમયમાં અણસુધરેલા મનુષ્યને તેવી લાગણી ન હતી. હાલના પણ કેટલાક અણસુધરેલા મનુષ્યો પ્રેતાદિને પૂજે

છે અને તે પૂજા તેમને હાસ્યજનક લાગતી નથી. આથી એમ સાબીત થાય છે કે, હાલનો અણુસુધરેલો મનુષ્ય જે માનસિક સ્થિતિ ધરાવે છે તેવી જ માનસિક સ્થિતિ સૃષ્ટિના પ્રારંભમાં પણ મનુષ્ય ધરાવતો હતો. આ માનસિક સ્થિતિનો વિચાર કરવો આવશ્યક છે; કારણ કે ભૂત, પ્રેત, નદી, પર્વત, પાષાણાદિની પૂજા મનુષ્યોમાં શી રીતે પ્રવેશ કરી રહેલી છે તેનો ખ્યાલ આપણને તેનાથી આવશે.

પ્રાથમિક અવસ્થામાં મનુષ્યો એમ માનતા હતા કે, મનુષ્ય તેમ જ સર્વ પ્રાણી, પદાર્થ-વૃક્ષ, નદી, પાષાણ, સૂર્ય, ચંદ્ર, સર્વ-માં એક ચેતનશક્તિ રહેલી છે. આ શક્તિના પ્રભાવથી સર્વ પોતાનું અસ્તિત્વ ધરાવી રહેલાં છે. પણ મનુષ્યને એ શક્તિના સ્વરૂપનું સ્પષ્ટ અને સંપૂર્ણ જ્ઞાન ન હતું. આથી કરીને એવું બન્યું કે, મનુષ્યો સર્વમાં જીવન, ઇચ્છા, તર્ક વગેરેનું આરોપણ કરવા લાગ્યા. ચેતનશક્તિયુક્ત પશુ, વૃક્ષાદિને પોતાના જેવાં જ ગણવા લાગ્યા. આગળ જતાં વળી તેમને તે પોતાથી અધિક માનવા લાગ્યા. ઘણાં પશુઓ મનુષ્યો કરતાં અધિક બળ કે ગતિવાળાં હોય છે. વખતે તેમનામાં ચાતુર્ય પણ જોવામાં આવે છે. નદી કે સમુદ્ર મનુષ્યના પ્રદેશની સીમા બાંધી રહેલો હોય છે. મનુષ્યના પ્રયત્નોને તે વારંવાર નિષ્ફળ કરી મુકે છે. કોઈ મોટું વૃક્ષ તેને કચડી નાખે છે. આથી કરીને એવું બન્યું કે, સૃષ્ટિના પ્રારંભકાળમાં મનુષ્યો પોતાની આસપાસનાં સર્વ પ્રાણી પદાર્થોને પોતાનાથી અધિક શક્તિવાળાં માનવા લાગ્યા. તેમનામાં ઇચ્છા, ક્રોધ, વગેરેનું આરોપણ કરેલું હોય તો હવે તેઓ તેમના ક્રોધથી મુજબ લાગ્યા.

પ્રકૃતિના અસાધારણ બનાવો-વિજળી, મેઘગર્જના, સમુદ્રનું તોફાન, જ્વાળામુખી પર્વત, ધરતીકંપ, વગેરેથી તે વધારે ડરવા લાગ્યા. આ સઘળાં જીવતાં પ્રાણીઓ છે અને મનુષ્યોના પ્રયત્નોને તે નિષ્ફળ કરે છે એમ તે હવે માનવા લાગ્યા. પશુઓ, પ્રાકૃતિક પદાર્થો અને શક્તિઓનું અધિક પ્રાબલ્ય જોઈને તે પોતાને નિર્બળ ગણવા લાગ્યા અને તેમનાથી મનમાં ભય ધરવા લાગ્યા. તેઓ જાણતા હતા કે, શત્રુઓની પ્રીતિ સંપાદન કરવાનો એક જ માર્ગ છે, અને તે એ કે, તેઓને કોઈ પણ રીતે ખુશી કરવા. આથી કરીને આ પ્રાકૃતિક શક્તિઓની કૃપા મેળવવાને તેઓ તેમની સ્તુતિ, પૂજા વગેરે કરવા લાગ્યા. અણસુધરેલી પ્રાણીઓમાં હજી પણ આવી સ્તુતિ વગેરે જોવામાં આવે છે. હજી પણ તેઓમાં વૃક્ષ, પાષાણાદિની પૂજા દૃશ્યમાન થાય છે. આ પૂજા મનુષ્યની મૂળ ધર્મભાવનાનો કંઈક જ્યાલ આપે છે.

માત્ર ભયથી જ મનુષ્ય પ્રકૃતિને પૂજી રહ્યો હતો એમ નથી. પોતાના અનુભવથી મનુષ્ય જાણે છે કે, અનેક પ્રાકૃતિક પદાર્થો તેને પોતાને જગતમાં સહાય આપી રહેલા છે. વૃક્ષ કે ખડક તોફાનમાં તેનું પોતાનું રક્ષણ કરે છે; નદી તેના પોતાના દુશ્મનોને ડુબાવે છે; પ્રકૃતિ અનેક રસ્તે મનુષ્ય ઉપર ઉપકાર કરી રહેલી છે. સુધ્ધમાં કે શિકારમાં મનુષ્ય ક્ષતેહ મેળવે છે અને તેનું કારણ પ્રકૃતિએ દર્શાવેલું કોઈ અમુક શુભ ચિહ્ન છે, એમ તે માને છે ! વળી પ્રકૃતિ પોતાની અનેક બક્ષિસો મનુષ્યને આપે છે. આથી કરીને સ્વાભાવિક રીતે જ મનુષ્ય આવા પ્રેમની લાગણી દર્શાવે છે. સૃષ્ટિના પ્રારંભમાં મનુષ્ય આવા પ્રેમથી પણ પ્રકૃતિ તરફ દ્વારોત્તો હતો,

ભય અને પ્રીતિ બંને પ્રકૃતિ તરફ તેના પૂજ્યભાવ ને જાગૃત કરતાં હતાં.

વળી તે સમયમાં મનુષ્યો એમ પણ માનતા હતા કે, પૃથ્વી, સમુદ્ર, નદી, સૂર્ય, ચંદ્ર, વગેરે દરેકમાં એક અભિમાની દેવતા રહેલો છે. આ દેવતાઓ દયાળુ હોય છે. કાળે કરીને આ જુદી જુદી વ્યક્તિગત દેવોની ભાવના નષ્ટ થઈ અને એક અમુક વર્ગનો એક અમુક દેવતા, એવી ભાવના ઉત્પન્ન થઈ. સઘળી નદીઓનો એક દેવતા, સઘળા સમુદ્રોનો એક જુદો દેવતા, એમ દરેક વર્ગના દેવતાનું અસ્તિત્વ તેઓ હવે માનવા લાગ્યા. આ જુદા જુદા અભિમાની દેવતાઓની ભાવનામાંથી મોટા દેવોની ભાવના ઉત્પન્ન થઈ રહી, અને આખરે તે પણ એક સર્વશક્તિમાન પ્રમુની ભાવનામાં પરિણમી રહી. સુધરેલી પ્રજાઓમાં હવે એ ભાવના જ મુખ્યત્વે કરીને જોવામાં આવે છે.

પ્રકરણ ત્રીજું.

પ્રકૃતિપૂજા.

પ્રકૃતિપૂજામાં પ્રકૃતિના લગભગ સઘળા પદાર્થો અને બીજા દેખાવોની પૂજાનો સમાવેશ થઈ જાય છે. સર્વ સ્થળે તે એક જ સ્વરૂપમાં જોવામાં આવે છે. ભેદ માત્ર એટલો જ હોય છે કે, કદપનામય જીવનવાળી પ્રજાઓમાં તે કવિની કદપનાવાળી અને હૃદયસ્પર્શી સ્તુતિઓથી ભરપૂર હોય છે, અને અન્ય પ્રજાઓમાં તે

આવી સ્તુતિઓ રહિત હોય છે. પ્રકૃતિપૂજાનો ખરેખરો ખ્યાલ આપવાને તેનાં કેટલાંક અંગોનું વર્ણન આપવું આવશ્યક છે.

લગભગ સર્વ સ્થળે પૃથ્વી અન્નદાતા ગણાય છે. તે એક માતા તરીકે પૂજાય છે. ઉત્તર એશિયામાં હજી પણ તેનું અન્ન-દાતા તરીકે પૂજન થાય છે. ઉત્તર અમેરિકાની કેટલીક જાતિઓ જમીનમાં ખલિદાન દાટીને તેની આરાધના કરે છે. કૃષિકાળના પ્રારંભમાં પૃથ્વીપૂજાની શરૂઆત થાય છે, અને તેના અંત સાથે પૂજનો પણ અંત આવે છે. પૃથ્વીની આરાધનાથી અનાજ અને પશુઓની વૃદ્ધિ થાય છે અને મનુષ્યનું કસ્યાણુ સધાય છે એવી માન્યતા ત્યાં ચાલી રહેલી છે.

પ્રકાશ, ઉજ્જ્વલતા, અને અનાજ ઉગાડવાની શક્તિને લીધે સૂર્યને પૂજવામાં આવતો હતો. અમેરિકાના ઇન્ડિયનો તેને પરમેશ્વરના એક સ્થૂળ ચિહ્ન કે નિવાસસ્થાન તરીકે પૂજતા હતા. હિન્દુસ્તાનના મૂળ વતનીઓ તેને જગત્નો સૃષ્ટા અને રક્ષક ગણતા. એશિયાની તાર્તર જાતિ તેને હજી પણ એક મોટા દેવ તરીકે માને છે. સૂર્ય વિષેની આ મૂળ ભાવના કેટલાક ઉચ્ચ ધર્મોમાં પણ ઉતરી આવી હતી, અને તેમાં તે પ્રભુને એક પ્રકાશિત ચિહ્ન તરીકે લેખાતો હતો. વેદિક સમયના હિન્દુઓને મન તે સર્વ દેવોમાં અત્યંત તેજસ્વી દેવ હતો, અને આધુનિક સમયનો હિન્દુ તેને પવિત્રતા અને પ્રકાશનો સર્વોત્તમ નમૂનો ધારે છે. ઇરાની ધર્મવડે કરીને સમસ્ત રોમન રાજ્ય ઉપર જે ભારે અસર ઉત્પન્ન થઈ રહી હતી તે આ સૂર્યપૂજાને લીધે જ હતી. તેઓ અજેય સૂર્યને પરમેશ્વરનું એક ચિહ્ન ધારી તેની આરાધના કરતા.

મિસરદેશમાં પણ તેમ જ થતું હતું. પ્રાચીન સમયમાં પેરૂવિયનો (પેરૂનો અર્થ સંસ્કૃતમાં 'સૂર્ય' થાય છે.) સૂર્યને એક જીવંત મનુષ્ય તરીકે ગણતા, પેરૂમાં સૂર્યપૂજા ઘણા મોટા પાયા ઉપર કરવામાં આવતી, સૂર્યને માટે સુંદર અને ભવ્ય દેવાલયો બંધાવવામાં આવતાં અને તેન માટે મોટા મોટા યજ્ઞો કરવામાં આવતા.

અગ્નિનું સ્વરૂપ ઉગ્ર અને ગુહ્ય છે. તેને ઉત્પન્ન કરવામાં પ્રાચીન મનુષ્યને અનેક મુશ્કેલીઓ વેઠવી પડતી હતી. તેને જાગૃત રાખવાને મનુષ્યને અનેક પ્રયાસ કરવા પડતા હતા. જ્યારે અગ્નિ પ્રજ્વલિત થાય છે ત્યારે તે જ્વાલા જાણે કે ફૂટતી હોય, આસપાસ ફરી વળતી હોય અને મોટો અવાજ કરતી હોય એમ લાગે છે. આથી કરીને પ્રાચીન સમયનો મનુષ્ય તેને એક જીવંત પ્રાણી ધારવા લાગ્યો. આવાં આવાં અનેક કારણોને લીધે અગ્નિની આરાધના અસ્તિત્વમાં આવી, અને તેના વિષે અનેક દંતકથાઓ ચાલી રહી. અમેરિકામાં કેટલીક જાતિઓ અગ્નિનો અભિમાની દેવતા છે એમ માનતી અને તે દેવતાની પૂજા કરતી. તેને માટે મોટો ઉત્સવ કરવામાં આવતો અને તેને બળિદાન અપાતાં. પ્રાચીન સમયમાં હિંદુસ્તાનમાં આર્યો તેને દેવોનો બલિવાહક ગણતા. તેને તેઓ સર્વ દેવોમાં એક મુખ્ય દેવ, મનુષ્યનો પાલક અને જીવનદાતા તરીકે માનતા. તે જ પ્રમાણે ગ્રીક અને રોમન લોકોમાં પણ તે એક ગૃહદેવ અને સામાજિક નિયમોનો પાલક ગણતો. પ્રાચીન અને અર્વાચીન પારસીઓ અગ્નિના પૂજકો કહેવાય છે. તેઓ હાલમાં અગ્નિને પોતાના ઘરમાં સર્વદા સળગતો જ

રાખે છે અને તેમાં પવિત્રમાં પવિત્ર લાકડું-સુખડ-હોમે છે. અત્યંત ઉચ્ચ અને પવિત્ર વસ્તુના ચિહ્ન તરીકે તે લેખાય છે.

નદી, સરોવર કે સમુદ્રના રૂપમાં જળની પૂજા થાય છે. પ્રાચીન સમયમાં મનુષ્યે સમુદ્રની વિશાળતા, શક્તિ અને અસ્ખલિત ગતિને લીધે તેને એક જીવતા મનુષ્ય તરીકે ધારતા અને તેને બળિદાન અર્પણ કરતા. સમય જતાં, સમુદ્રથી જુદો કોઈ અભિમાની દેવતા તેમાં રહેલો છે અને તે જ પૂજ્ય છે એવી ભાવના તેઓમાં ચાલી રહી હતી. આગળ જતાં આ લેદ બૂલી જવામાં આવ્યો હતો. પશ્ચિમ આફ્રિકાના સીદીઓમાં સમુદ્રપૂજા હજી પ્રચલિત છે; પૂજા કરનારા પુરોહિતો રાખવામાં આવેલા છે; તેઓ સમુદ્રને કિનારે જાય છે, કોરીઓ, અનાજ અને તેલનું બળિદાન તેને તેઓ આપે છે, અને તેનો ગુસ્સો શમાવવાને અને વેપાર ઉદ્યોગની આડે નહિ આવવાને તેને તેઓ પ્રાર્થના કરે છે.

મનુષ્યજીવનને નદીની ઉપમા અપાય છે. નદીનો અસ્ખલિત પ્રવાહ ત્વરાથી સમુદ્ર તરફ વહે જાય છે. આથી ઠરીને પ્રાચીન મનુષ્યે તેને સજીવ મનુષ્ય તરીકે ગણતા. તથ્યાની તૃષા મટાડનાર અને ક્ષેત્રમાં જળનું સિંચન કરનાર નદી કલ્યાણકારક દેવતા તરીકે મનાતી. અમેરિકાની કેટલીક જાતિઓમાં દરેક પાણીનો ઘોઘ કોઈપણ દેવતાનું નિવાસસ્થાન છે એમ ગણાતું અને તેને વિષે અનેક દંતકથાઓ પ્રચલિત થઈ રહેતી. સતત વહેતા ઝરાઓ અને ફૂવાઓ કોઈપણ દયાળુ દેવતાનાં રહેઠાણો છે એમ પ્રથમ મનાતું હતું અને હજી પણ તે માન્યતાનો ભાસ ખ્રિસ્તિ લોકો ફૂવાઓનું પૂજન કરે છે તેમાં કંઈક અંશે જણાઈ આવે છે.

એશિયામાં આવેલી કેટલીક જાતિઓ, નદી, ઝરા, અને સરો-
વરોની આરાધના કરતી દૃશ્યમાન થાય છે. આફ્રિકામાં દરેક
નદીનો અભિમાની દેવતા માનવામાં આવે છે. હિંદુઓમાં એવી
માન્યતા પ્રચલિત છે કે, પવિત્ર જળમાં સ્નાન કરવાથી પાપ નષ્ટ
થાય છે. ઐહિક અને પારમાર્થિક સુખને માટે હિંદુઓ જળદેવની
પ્રાર્થના કરે છે. આ બાબતમાં હિંદુઓની ભાવના સર્વોત્તમ છે.

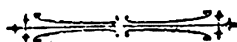
મોટા મોટા પર્વતોએ પ્રાચીન મનુષ્યના મન ઉપર કેવી
અસર ઉપજાવી હતી તે વિષે મેંકસમૂહરે ઘણું લખેલું છે.
પર્વત જેવું એક વિશાળ મંદિર નિહાળીને પ્રાચીન મનુષ્યનું હૃદય
લેદાઈ જતું. આથી કરીને પ્રાચીન મનુષ્યોમાં પર્વતની પૂજનું
અસ્તિત્વ જોવામાં આવે છે. રૂગ્વેદમાં ઘણી વાર પર્વતની સ્તુતિ
કરેલી જોવામાં આવે છે. “પર્વતો અમારા દ્રવ્યનું રક્ષણ કરો,”
“સ્થિર પર્વતો અમારા તરફ દયાળુ થાઓ;” “પાપથી અમને દૂર
રાખવાને અમે પર્વતોને પ્રાર્થના કરીએ છીએ;” આવાં વાક્યો
આર્યોએ કરેલી સ્તુતિઓમાંથી મળી આવે છે. વળી પર્વતો
દેવતાઓનાં નિવાસસ્થાન છે એમ માનવામાં આવેલું છે. ગ્રીસમાં
ઓલીમ્પસ, અને હિંદુસ્તાનમાં હિમાચળ કે કૈલાસ પર્વત
આવાં દેવતાઓનાં નિવાસસ્થાન ગણાએલાં છે.

વળી વૃક્ષોની પૂજા પણ કરવામાં આવતી હતી. દરેક
વૃક્ષ કે, વૃક્ષોની ઘટામાં કેઈ દેવતાનો વાસ છે એમ ધારવામાં
આવતું હતું. રસ્તે જતા મુસાફરોની દૃષ્ટિએ અનેક વૃક્ષો એવાં
આવેલાં છે કે, જેના ઉપર અનેક બાળદાન લટકી રહેલાં હોય અને
જેની એક દેવ તરીકે પૂજા પણ થએલી હોય. અંકેડિયામાં એક મોટું

વૃક્ષ આવેલું છે. ત્યાંના વતનીઓ તેને કોઈ દેવતાનું સ્થાન ગણતા અને તેની પૂજા કરતા. હિંદુસ્તાનમાં પણ પીપળ, વડ, આસો-પાલવ, શમી, આંકડો વગેરે કેટલાંક વૃક્ષો પવિત્ર ગણાય છે અને તેની પૂજા થાય છે. યુદ્ધ સંપ્રદાયમાં પણ કેટલાંક વૃક્ષો પવિત્ર ગણાયેલાં છે. ખાસ કરીને જે વૃક્ષો આગળ આવીને યુદ્ધે સત્ય શોધવાના પ્રયાસો કર્યા હતા તે અધિક પૂજ્ય મનાય છે.

આવી જ રીતે ચંદ્ર, તારા, વાયુ, પાષાણ વગેરેની પૂજા પ્રાચીન સમયમાં કરવામાં આવતી હતી, અને તેનાં કેટલાંક ચિહ્નો અદ્યપિ પથ્થર પર કેટલીક અણુસુધરેલી પ્રજાઓમાં જોવામાં આવે છે. આ બધાનું વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન આપવું અશક્ય છે.

પ્રકરણ ચોથું.

પશુપૂજા, પ્રેતપૂજા વગેરે.

મિસર દેશના લોકો પશુઓને પૂજતા હતા તે જોઈને ગ્રીક લોકોને ઘણું જ આશ્ચર્ય લાગતું હતું પણ તેઓ ભુલી ગયા હતા કે, એકવાર તેમનામાં પણ તેવી પશુપૂજા પ્રચલિત હતી પોતાનામાં પશુપૂજા કોઈપણ કાળે પ્રચલિત નહિ હોય એવી કોઈ પણ મનુષ્યજાતિ હોવાનો સંભાવ નથી. પ્રાચીન મનુષ્યો એમ માનતા હતા કે, મનુષ્યો તેમ જ પશુઓમાં એક જ પ્રકારની ચેતનશક્તિ

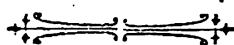
રહેલી છે. આથી કરીને માનવજીવન અને પશુજીવન વચ્ચે એક પ્રકારનો ગાઢ સંબંધ રહેલો છે એવી તેમની ધારણા થઈ રહી હતી. વળી પશુઓમાં અધિક બળ, ત્વરા, વગેરે જોવામાં આવે છે, તેથી કરીને પ્રાચીન મનુષ્યો તેમને પોતાનાથી અધિક પણ માનતા, તેમને પૂજ્ય ગણતા અને પોતાના કુળદેવ તરીકે પણ સ્વીકારતા.

આવી ભાવનાઓનું સર્વસામાન્ય અને જ્વલંત દૃષ્ટાંત નાગ પૂજ છે. નાગનું ચલનવલન, તેનો ભયંકર દેખાવ, ઝેરી ડંશ, દીર્ઘાયુ વગેરેથી પ્રાચીન મનુષ્યો તેને દેવતા તરીકે ગણવા લાગ્યા હતા. ઉત્તર અમેરિકામાં ઇન્ડિયનો અદ્યાપિ પર્યંત પણ નાગની પૂજા કરતા જણાય છે. હિંદુઓમાં પણ નાગની પૂજા નાગ-પંચમીને દિવસે થતી દૃષ્ટિએ આવે છે. માદાગાસ્કરમાં મગરનું પૂજન થાય છે. ઝૂલુ લોકો એમ ધારે છે કે, જે સર્પ ડર્યા વગર કોઈ પણ ગૃહમાં પ્રવેશ કરે છે તે મનુષ્ય જ છે. ઘરમાં રહેનાર સર્પો કીડીઓ, ઉંદરો, વગેરે કુટુંબનાં મૃત મનુષ્યોનાં પ્રેતો છે. શ્મશાનમાં રહેનાર પશુ પક્ષીઓ પણ મૃત મનુષ્યોએ ધારણ કરેલાં અન્ય શરીરો છે. કેટલેક સ્થળે પશુઓને કુળદેવો તરીકે સ્વીકારવામાં આવે છે. એક અમુક પશુના આખા વર્ગને પવિત્ર ગણી તેને પૂજવામાં આવે છે. અમુક એક વર્ગને દેવ તરીકે માનનાર મનુષ્યો પરસ્પર ગાઢ સંબંધથી જોડાય છે. આ કુળદેવ સૌનું રક્ષણ કરે છે. અને તેના અનુયાયીઓને સંકટ વખતે સહાય કરે છે. એક જ દેવના પૂજકો માંડોમાંડે લગ્ન કરતા નથી કુલદેવ તરીકે સ્વીકારેલા વર્ગના કોઈપણ પશુનું માંસ અલક્ષ્ય ગણાય છે. આવી રીતની પશુપૂજનું મૂળ શોધી કાઢવું ઘણું મુશ્કેલ છે.

મનુષ્યનું પ્રતિબિમ્બ પાણીમાં પડે છે; તે ઉઘે છે ત્યારે તેને અનેક સ્વપ્નાં આવે છે; તેનો જીવાત્મા સ્વપ્નાવસ્થામાં તેના શરીરને છોડીને અહીં તહીં વિચરે છે. આવા આવા બનાવોથી પ્રાચીન મનુષ્યો એમ ધારવા લાગ્યા કે, મનુષ્યના શરીરમાં પ્રેત રહેલું છે. મૃત મનુષ્યોનાં પ્રેતોને તેઓ અધિક શક્તિવાળાં અને અમર ગણવા લાગ્યા, અને તેથી કરીને તેમના તરફ તેમનો પૂજ્યભાવ વધવા લાગ્યો. એક વખત જ્યારે પ્રાચીન મનુષ્યને માલૂમ પડ્યું કે, મનુષ્યના મૃત્યુ પછી પણ તેનું પ્રેત અમર રહે છે ત્યારે તેના મનમાં બીજા અનેક વિચારો ઉત્પન્ન થવા લાગ્યા, અને તે વિચારોથી તેને પ્રેતપૂજા કરવાની ઈચ્છા થવા લાગી. આ વિચારોમાં લાયનો વિચાર મુખ્ય હતો. પ્રેતથી સઘળા મનુષ્યો ડરતા હતા. આ ડરને લીધે, તેમને ખુશી કરવાને તેઓ મથતા હતા. તેઓ તેને બળિદાન આપતા અને તેની પૂજા કરતા. પ્રેતમાં સારું અથવા ખોટું કરવાની શક્તિ છે એમ તે માનતા. હિંદુઓની માન્યતા પ્રમાણે મનુષ્ય મરણ પછીની પ્રેત અવસ્થા લોગવે છે અને તેથી તેઓ તેને તેની સંસાર વાસનામાંથી મુક્ત કરવાને કેટલીક ધાર્મિક ક્રિયા કરે છે અને તેવી ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરી મૃત મનુષ્યને તેની પ્રેતદશામાંથી મોક્ષ અપાવાતો નથી તો તે ‘ભૂત’ થાય છે અને પાછળ રહેલાં સગાં વહાલાંને કનડગત કર્યાં કરે છે. હિંદુસ્તાનના લોકો અમેરિકાના ઇન્ડિયનો અને યુરોપવાસીઓ હજી પણ અમુક ઘર, ગામમાં ભૂતનો વાસ છે એમ કરીને તેને ત્યજે છે. ગાએનાના વતનીઓ ભૂત પોતાને ઇજા કરે નહિ તે માટે તેને પૂજે છે. પ્રાચીન પ્રુશિયાવાસીઓમાં મીજળાની વખતે ભૂતને બોલાવવાનો રિવાજ હતો, અને મીજળાની પુરી થાય એટલે એક પાદરી

હોલો થઇને કહેતો “પ્રિય જીવો, તમે ખાધું છે ને પીધું છે. હવે જાવ, હવે જાવ!” હિંદુઓમાં તથા પારસીઓમાં પણ શ્રાદ્ધાદિ પ્રસંગે પ્રેતાવાહન કરવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે હિંદુઓમાં ધર્મની રૂએ તથા ઇતર કેટલીક પ્રજાઓમાં લયને લીધે પ્રેતની પૂજા કરવામાં આવતી હતી અને આવે છે. કોઈપણ જાતિનો કે કુટુંબનો પાલક મરી જતો ત્યારે તેના પ્રેતને ઘણી જ પ્રીતિથી પૂજવામાં આવતું. આ પ્રમાણે પ્રીતિથી પણ પ્રેતપૂજા થતી હતી. આ પ્રેતભાવનામાંથી જે પ્રકારની ભાવનાઓ ઉત્પન્ન થએલી છે. જે પ્રેતોનું પૂજન લયથી કરવામાં આવતું હતું તે સમય જતાં રાક્ષસો તરીકે ગણાવા લાગ્યાં, અને જેમનું પૂજન પ્રીતિથી કરવામાં આવતું હતું તે થોડોક કાળ વીત્યા બાદ દેવો તરીકે ગણાવા લાગ્યાં. હિંદુસ્તાનમાં પિતૃઓને પિતૃદેવ તરીકે ગણવાનો રિવાજ છે, તે આવી જ ભાવનામાંથી નીકળી આવ્યો હશે કે કેમ તે વિચારણીય છે. મનુષ્યોના પરસ્પર સંબંધ અને ધર્મો વિષે ભાવનાઓ જેમ જેમ વૃદ્ધિને પામતી ગઈ તેમ તેમ મૃત પુરૂષો તરફ પ્રીતિ અને પૂજ્યભાવ વધતો ગયો મનુષ્યો એમ માનવા લાગ્યા કે, મૃત્યુથી મનુષ્યોનો પરસ્પર સંબંધ નષ્ટ થતો નથી. પિતૃઓ અને પાલકો પોતાના મૃત્યુ પછી પણ પોતાનાં બાળકો તરફ તેની તે જ પ્રીતિ દર્શાવી શકે છે મૃત પુરૂષો પોતાના જીવતા સગાઓની સાથે પોતાનો સંબંધ જારી જ રાખી શકે છે. આ ભાવનામાંથી પિતૃપૂજા ઉત્પન્ન થએલી છે પિતૃપૂજા જીવતા મનુષ્યોનો મૃત પુરૂષો તરફ પૂજ્ય ભાવ દર્શાવે છે. આવી પિતૃપૂજા ઑસ્ટ્રેલિયા, બોલિવિયા અને ચીન, જાપાન વગેરે દેશોમાં હજી પણ ભેત્રામાં આવે છે.

પ્રકરણ પાંચમું.

આત્મા અને પુનર્જન્મ.

પ્રાચીન મનુષ્યોમાં ચાલતી પશુપૂજાએ આપણને દર્શાવ્યું છે કે, પ્રાચીન સમયમાં મનુષ્યો પોતાનામાં તેમ જ પશુ વર્ગોમાં એક એવું શક્તિ વ્યાપી રહેલી છે એવું માનતા હતા; અને હિંદુઓએ તો હજી સુધી એ ભાવનાનું પાલન કરી રાખેલું છે. આ માન્યતા તત્ત્વજ્ઞાનનો એક અમૂલ્ય સિદ્ધાંત દર્શાવે છે, અને તે આપણને સૂચવે છે કે, પ્રાચીન સમયમાં અણુસુધરેલા મનુષ્યોમાં પણ આત્માનો કંઈક ખ્યાલ હતો. જે ચેતન શક્તિથી મનુષ્યશરીર હોય છે, ચાલે છે તે, નિદ્રા અને મૃત્યુના સમયમાં શરીરને ત્યજે છે. નિદ્રા પૂરી થાય છે ત્યારે તે શરીરમાં પાછી પ્રવેશ કરતી હોય તેમ લાગે છે. મૃત્યુ થાય છે ત્યારે તો તે શરીરનો સદાને માટે ત્યાગ કરે છે. વળી નિદ્રામાં તે શરીરને છોડીને અનેક સ્થળે જાય છે, અને સૃષ્ટિઓ રમે છે, અને અનેક કાર્યોમાં લાગ લે છે. આ ઉપરથી મનુષ્યને એમ લાગે છે કે, તેનો પોતાનો અમુક લાગ તેને છોડીને જાય છે, અને તે સઘળી ક્રિયાઓ કરે છે. પ્રાચીન મનુષ્યોમાં આ માન્યતા પ્રચલિત હતી અને તેણે તેમને આત્માનું અસ્તિત્વ સૂચવેલું છે.

સઘળી પ્રજાઓમાં પ્રાચીન સમયથી તે અત્યારસુધી ચાલતી આવતી મરણ ક્રિયાઓ, મનુષ્યના મૃત્યુ પછી તેના શબ સાથે

સુકાતી કે પાછળથી દાનમાં અપાતી તેની સઘળી વસ્તુઓ, મૃત શરીરને જીવતું કરવાને પ્રાચીન સમયમાં થઈ રહેલા અનેક પ્રયાસો — આ સઘળું સાબીત કરી આપે છે કે, પોતાનામાં કોઈ અનંત વસ્તુ રહેલી છે એવું જ્ઞાન પ્રાચીન પુરૂષને હતું જ. વળી સ્વપ્નાવસ્થામાં થએલા અનુભવોનું વર્ણન કરવા બેસીએ તો તેનો પણ પાર આવે તેમ નથી. પ્રાચીન મનુષ્યોનાં મુખમાંથી, “ નિદ્રાવસ્થામાં મન શરીરને છોડીને જાય છે એવું સર્વત્ર નીકળી રહ્યું હતું.” અને પ્રાણ, આત્મા, આ શબ્દો એક જ અર્થમાં તેઓ વાપરી રહ્યા હતા.

પણ આત્માનું યથાર્થ સ્વરૂપ હજી તેમના સમજવામાં આવ્યું ન હતું. ગ્રીનલૉડના વતનીઓ તેનો શરીર જેવો આકાર માનતા. મનુષ્યને ચાર આત્માઓ છે એવી પણ માન્યતા કેટલાકમાં ચાલી રહેલી હતી. શ્રીજી ટાપુના રહેવાશીઓ એમ માને છે કે, દેવતાઓ આત્માનો નાશ કરી શકે છે. અમેરિકાના રક્તવર્ણના ઇન્ડિયનો તેને પ્રેત ગણીને મારવાને અને હાંકી મુકવાને તૈયાર થાય છે. પણ એટલું તો ખરું જ છે કે, લગભગ સઘળી પ્રજાઓ એમ માને છે કે, આત્મા અમર છે. સઘળાં મનુષ્યની એવી દૃઢ માન્યતા થઈ રહેલી છે કે, મૃત્યુ પછી મનુષ્યનો કોઈ અદૃશ્ય ભાગ તેનામાંથી નીકળી જાય છે અને તે અમર છે. પ્રથમ એમ ધારવામાં આવતું હતું કે, મૃત મનુષ્યનો આત્મા તેની કળર કે ઘર આગળ ભમ્યાં જ કરે છે. અઘાપિ પર્યંત પણ ઘણી જાતિઓનો ભાવી જન્મ વિષેનો ખ્યાલ આ ધારણામાં જ આવી રહેલો છે. બીજા કેટલાક એમ માને છે કે, મૃત્યુ પછી આત્મા સ્વર્ગ જેવા કોઈ સ્થાનમાં જઈને રહે છે.

સૈંડવિચ, માદાગાસ્કર અને અમેરિકાની કેટલીક જાતિઓ મૃત મનુષ્યોની જુદી દુનિયા હોવાનું માને છે. સુધરેલી અને અણસુધરેલી જાતિઓમાં આવી અનેક ભાવનાઓ પ્રવર્તી રહેલી છે. સુધરેલી પ્રજાઓ પણ શરીરથી અન્ય, આત્મા જેવી કોઈ વસ્તુ હોવાનું સ્વીકારે છે. આ સઘળું બતાવી આપે છે કે, જુદી જુદી માનસિક અવસ્થામાં રહેલાં મનુષ્યો સામાન્ય રીતે પુનર્જન્મનું અસ્તિત્વ સ્વીકારે છે.

પુનર્જન્મ એટલે શું ? આ જન્મમાં અધૂરું રહેલું જીવન અન્ય જન્મમાં પૂરું કરવું તે. આથી કરીને આ જન્મની ઉચ્ચ નીચ અવસ્થાઓ પુનર્જન્મમાં પણ તેની તે જ કાયમ રહેવાની, અને આ જન્મના ધનવાન અન્ય જન્મમાં ધનવાન જ થવાના, અને ગરીબ ગરીબ જ અવતરવાના એવી સર્વની ભાવના થઈ રહી. અમેરિકાની કેટલીક જાતિઓની માન્યતા આવી જ હતી. આગળ જતાં આ માન્યતામાં ફેરફાર થયો અને સર્વ મનુષ્યોને પોતપોતાનાં કર્માતુસાર સાડું ખોટું ફળ મળે છે એવી ભાવનામાં તે પરિણમી. પણ પુનર્જન્મમાં મનુષ્ય મનુષ્ય તરીકે અવતાર લે છે કે, પશુ થઈને અવતરે છે એ વાતનો તેમના મનમાં નિશ્ચય ન હતો. ઘણાઓ તો એમ જ માનતા કે, અન્ય જન્મમાં મનુષ્ય પણ તરીકે જ અવતરે છે.

હિંદુઓ અને બુદ્ધ ધર્માનુયાયીઓની પુનર્જન્મ વિષેની ભાવનાઓ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. તેઓ માને છે કે, આ જન્મમાં કરેલાં કર્મો પ્રમાણે જ મનુષ્ય અન્ય જન્મમાં મનુષ્ય કે, પશુ યોનિમાં જન્મ ધારણ કરે છે. શુભ કૃત્યો કરનાર મનુષ્ય અન્ય જન્મમાં

સુખને પ્રાપ્ત કરી રહે છે અને તેનો જન્મ મનુષ્યકોટિમાં કોઈ ઉંચા કુટુંબમાં થાય છે. કુકર્મ કરનાર મનુષ્ય અન્ય જન્મમાં નીચ યોનિને પ્રાપ્ત કરે છે અથવા તો તે પશુયોનિમાં જાય છે અને ત્યાં પોતાના ખોટાં કૃત્યોનું ખોટું ફળ ભોગવે છે. પવિત્ર, શુભચરણવાળાં મનુષ્યો સ્વર્ગમાં આનંદ કરે છે, અને પાપીઓ નર્કમાં અનેક દુઃખ વેઠે છે. હિંદુઓની પુનર્જન્મ વિષેની ભાવનાઓ ઉંચા નીતિનિયમો ઉપર રચાયેલી છે. મનુષ્યસ્વભાવનું ઉંડું જ્ઞાન તે દર્શાવે છે. કર્મની ગહનગતિનો ખ્યાલ તે આપણને આપે છે. મનુષ્યને શુભ કાર્યોમાં તે પ્રેરે છે; કારણ કે અમુક કાર્યનું અમુક ફળ છે તે સ્પષ્ટપણે તે જતાવે છે. આટલા બધા વિકાસને પામેલી પુનર્જન્મની ભાવના કોઈ પણ અન્ય પ્રજામાં જોવામાં આવતી નથી.

પ્રકરણ છઠું.

બાબીલનનો ધર્મ.

પ્રથમનાં પ્રકરણોમાં દર્શાવેલાં અણસુધરેલી પ્રજાઓના ધાર્મિક વિચારો સાથે બાબીલનનો ધર્મ કેટલેક અંશે સંબંધ ધરાવે છે. કેટલાક દેવોવિષેની ભાવનાઓ પશુપૂજનામાંથી ઉતરી આવેલી છે. કેટલીક પ્રકૃતિપૂજના પરિણામરૂપે જ અસ્તિત્વ ધરાવી રહેલી છે. આ પ્રાચીન ધર્મનો ઘણોખરો ભાગ હજી પણ મેતપૂજને મળતો

આવે છે, કારણ કે, તેમાં સંખ્યાબંધ પ્રેતોની પૂજા કરવામાં આવે છે. તેમાં પૂજતા દેવોની સંખ્યા પણ અગણિત છે અશુર-ખનીપાલના પુસ્તકાલયમાં એક શિલાલેખ સંગ્રહી રાખવામાં આવ્યો છે. તે શિલાલેખમાં છ વિભાગ પાડવામાં આવેલા છે. દરેક વિભાગમાં એકસોને પચીશ લીટીઓ છે. દરેક લીટીમાં જુદા જુદા દેવતાનું નામ આપેલું છે. આ ઉપરથી સમજાશે કે, ખાળીલનના ધર્મમાં દેવોની સંખ્યા ઘણી છે. આમાંના કેટલાક દેવો સ્થાનિક જ છે, કેટલાક સર્વમાન્ય છે. સઘળા દેવોને ચઢતા ઉતરતા દરજ્જા પ્રમાણે ગોઠવવામાં આવ્યા છે. કેટલાક દેવો સર્વોપરિ ગણાય છે. આ સર્વોપરિ દેવોમાં છ દેવો મુખ્ય છે. આ છ દેવો ખાળીલન ધર્મની બે ત્રિમૂર્તિઓ છે.

કાંઈસ્ટ પહેલાં પચીસે વર્ષ ઉપર સુમેરૂ નામના લોકો ખાળીલનમાં વસતા હતા. ત્યાર બાદ સેમેટિક લોકો ખાળીલનમાં રહેવા આવ્યા અને દેશને પોતાને કબજે કરી લીધો. સેમેટિક કુળના ખાળીલનવાસીઓ સુમેરૂ કુળના લોકો ભેગા ભળી ગયા અને તેમની વચ્ચે કેટલાક વિચારોનાં આપ લે થઈ રહી. આથી કરીને ખાળીલોનિયનોના ધર્મ ઉપર ભારે અસર થઈ રહી. સુમેરિયનોએ તેમને શીખવ્યું કે, દરેક વસ્તુમાં તેનો અભિમાની દેવતા રહેલો છે; અને આ ભાવના પાછળથી પ્રેતપૂજામાં પરિણમી. આ પ્રેતોને પ્રથમ જાદુના મંત્રથી વશમાં રાખવામાં આવતાં હતાં. પ્રેતભાવનાની સાથે સાથે પ્રાકૃતિક પદાર્થોને ઉત્પન્ન કરનારા અને પ્રકૃતિને નિયમમાં રાખનારા દેવોનું પણ અસ્તિત્વ માનવામાં આવતું હતું. જાદુના

મંત્રથી પ્રેરોને વશમાં રાખવામાં આવતાં હતાં અને સ્તુતિઓવડે આ દેવોને આરાધવામાં આવતા હતા. આ દેવપૂજની સાથે યજ્ઞો પણ ધીમે ધીમે અસ્તિત્વમાં આવવા લાગ્યા. સુમેરિયન દેવો બાબીલોનિયન દેવતાઓનું હવે સ્થાન લેવા લાગ્યા. તે દેવો પ્રકૃતિની શક્તિઓ અને તેના જુદા જુદા ભાગો સૂર્ય, ચંદ્ર, પૃથ્વી, જલ, વાયુ અને અગ્નિ—જ હતા. આ દરેક દેવને પોતાના પ્રતિબિમ્બ રૂપે એકેક સ્ત્રી છે એમ માનવામાં આવતું હતું. પ્રથમ આ સર્વ દેવોને ઉચ્ચ નીચ દરજ્જા પ્રમાણે ગોઠવવામાં આવ્યા ન હતા. દરેક નગર કે પરગણાના જુદા જુદા દેવો હતા. તેમાં એક દેવને મુખ્ય માનવામાં આવતો હતો. પણ અહીંયાં એટલું યાદ રાખવા જેવું છે કે, આ સઘળા પ્રાકૃતિક દેવોને એક જ સ્થળમાં સ્થાપિત કરી દેવામાં આવ્યા ન હતા. એક નગરમાં સૂર્ય, બીજામાં ચંદ્ર, ત્રીજામાં પૃથ્વી, એમ દરેક સ્થળમાં એકેક દેવની પૂજા કરવામાં આવતી હતી. જ્યારે સઘળાં નગરો અને પરગણાંઓને એક રાજ્યમાં ખરાબર ગોઠવવામાં આવ્યાં ત્યારે આ દેવોના પણ દરજ્જા ઠરાવવામાં આવ્યા, અને આ પ્રમાણે અખિલ વિશ્વના જુદા જુદા ભાગો ઉપર સત્તા ચલાવનાર જુદા જુદા દેવોની સ્થાપના કરવામાં આવી. સ્વર્ગનો દેવ, પૃથ્વીનો દેવ, દેવોનો દેવ એમ જુદા જુદા દેવો માનવામાં આવ્યા અને તેઓના અધિકારમાં ન્યૂનાધિકતા રાખવામાં આવી. સૂર્યને સ્વર્ગ અને પૃથ્વીનો ન્યાયાધિશ માનવામાં આવ્યો, અને જ્યારે જ્યારે પૃથ્વી ઉપર અન્યાય થતો જોવામાં આવે ત્યારે ત્યારે એને અરજ કરવામાં આવતી હતી. બીજાળી, વાયુ, દરિયાઈ તોફાન વગેરેના પણ દેવો માનવામાં આવ્યા હતા.

દેવો અને તેમના ભક્તો વચ્ચે ઘણો જ ગાઢ સંબંધ માનવામાં આવતો હતો. પાપથી પશ્ચાત્તાપ કરતો કે શાપિત થએલો મનુષ્ય નમ્રપણે દેવોને અરજ કરતો. પુરોહિતો તેને દેવની સંનિધિમાં લઈ જતા અને ત્યાં યજ્ઞ કરતા. પેલો મનુષ્ય બહુ જ નમીને દેવને કાલાવાલા કરતો અને તેની કૃપા પામતો. આ વખતે થતી પ્રાર્થનાઓ કર્ણુ-રસથી ભરપૂર છે અને શુદ્ધ ભદ્રિતથી નીકળતા શબ્દો તે દર્શાવે છે. સાથે સાથે યજ્ઞની ક્રિયા આલ્યાં જ કરતી હતી. આથી કરીને પ્રાયશ્ચિત્ત કરવામાં યજ્ઞ કેટલો બધો આવશ્યક થઈ રહ્યો હતો તે આપણને સહજ સમજાશે. બાબિલના આપત્તી વખતે પુરોહિત આ પ્રમાણે બોલતો:—“ હું મારા હાથ ઉંચા કરું તે વખતે આ દેવ, તું અમારી પ્રાર્થના સાંભળજે; તેણે આપેલું બાબિલના સ્વીકારજે; તેની ભુજાઓમાં બળ આવજે; તારી કૃપાવડે તેનું દુઃખ નષ્ટ થઈ જાવ. તેનું પાપ ધોવાઈ જાવ!” કેટલીક વખત યજ્ઞ કર્યા છતાં પણ દુઃખનો નાશ થતો નહિ. આથી કરીને સૌ એમ માનતા કે, તેમની અરજ સાંભળવામાં આવી હશે નહિ. પછીથી બીજા અધિક સત્તાવાળા દેવની કૃપા મેળવવાને ફરીથી તેની તે જ ક્રિયા કરવામાં આવતી હતી. દરેક કુટુંબનો એકેક અધિષ્ઠાતા દેવ હતો. બાળક જન્મે તે વખતે તેના રક્ષક તરીકે અમુક અમુક દેવોને સ્વીકારવામાં આવતા, અને તે દેવો તેની જીવંતી પર્યંત તેના રક્ષક થઈ રહેતા. જ્યાં સુધી મનુષ્ય પોતાના રક્ષક દેવ તરફ ભક્તિભાવ રાખશે ત્યાં સુધી તે દેવ તેને વિવિધ પ્રકારનું સુખ આપશે, આવી માન્યતા બાબિલોનિયનોમાં ચાલી રહી હતી. દેવ પ્રત્યે અશ્રદ્ધાની લાગણી શિક્ષાને પાત્ર ગણાતી. જ્યારે પાછો મનુષ્ય ખરા અંતઃકરણથી પશ્ચાત્તાપ કરતો અને દેવને ભજતો ત્યારે તે શિક્ષામાંથી બચી જતો.

કોઇપણ ધાર્મિક ક્રિયા પુરોહિતની મદદ વગર કરવામાં આવતી નહિ ! બાબીલોનિયામાં પુરોહિતો એક વ્યવસ્થિત મંડળ બની રહ્યા હતા. તેમના અધિકાર પ્રમાણે તેમને દરજ્જે આપવામાં આવ્યો હતો. આ સર્વ પુરોહિતોનો ઉપરી રાજા ગણાતો. દરેક મંદિરમાં એક પુરોહિત રાખવામાં આવતો, અને તે દેવને બળિદાન અર્પણ કરતો. મંદિરમાં બીજા મનુષ્યોની પણ નિમણૂક કરવામાં આવતી, અને તેમને જુદાં જુદાં કાર્યો સોંપવામાં આવતાં. હિંદુસ્તાનમાં વૈષ્ણવ મંદિરોમાં જે વ્યવસ્થા જોવામાં આવે છે લગભગ તેવી જ વ્યવસ્થા આ મંદિરોમાં પણ ચાલી રહેલી હતી. મંદિરની ઉપજ ઘણે ભાગે રાજાએ ખાંધી આપેલી નાણાંની રકમમાંથી આવતી. રાજાએ જ ઘણાં મંદિરો ખંધાવતા, અને તેમને દૈન્ય, આભૂષણ વગેરેની મદદ કરતા.

બાબીલનમાં પુરોહિતસત્તા ઘણી જામી ગઈ હતી. આનું કારણ લોકોના ધાર્મિક વિચાર ન હતા. બાબીલોનિયનો પ્રેતમાં માનતા અને તેમને પૂજતા, અને આ કાર્યમાં પુરોહિતનો તેમને ઘણો ખર્ચ પડતો. તે લોકોની ધારણા એવી હતી કે, તેમની આસપાસ સર્વત્ર અહિતકર પ્રેતો વસી રહેલાં છે, અને તેઓ અનિષ્ટ કાર્ય કરનારને એકદમ શિક્ષા કરે છે. હિંદુઓમાં જેમ દેવો અને દાનવોની માન્યતા ચાલી રહેલી હતી તેવી જ રીતે બાબીલોનિયનો પણ આ પ્રેતો-દાનવો-ના અસ્તિત્વમાં માનતા અને તેમનાથી જુદા, તેમની સાથે વારંવાર યુદ્ધ કરનારા દેવોનું અસ્તિત્વ પણ સ્વીકારતા. આ દેવોને માથે બે મોટા દેવો-સ્વર્ગ અને પૃથ્વીના અધિષ્ઠાતા દેવતાઓ-હતા. દેવો હિતકર મનાતા અને દાનવો

અહિતકર લેખાતા. જ્યારે કોઈ દાનવ કોઈનું કંઈ અહિત કરે ત્યારે તેની વિરૂદ્ધ દેવોને ક્રિયાદ-પ્રાર્થના-કરવામાં આવતી, અથવા મંત્ર જંત્રનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો. ઘણી ધાર્મિક સ્તુતિઓ આવા મંત્રોથી જ ભરપૂર છે. ખીજી ઉચ્ચ પ્રકારની ધાર્મિક સ્તુતિઓમાં પણ જંત્રનો ઉમેરો કરવામાં આવેલો છે અને તેથી કરીને તેઓનો પણ મંત્રજંત્રની અધમ ક્રિયાઓમાં જ ઉપયોગ થાય છે. પુનર્જન્મ અને વિશ્વની રચનાના સંબંધમાં ખાખીલો નિયનોના વિચારો આ પ્રમાણે હતા:- ‘ પૃથ્વી એક ઘણો જાડો અને પોલો ગોળાર્ધ છે; તે એક ઘણા ઉંડા અને મોટા મહાસાગરના પાણી ઉપર તરી રહેલો છે; તેની આસપાસ અને નીચે મહાસાગરનું જળ વહી રહેલું છે; આકાશ એક ખીજો ગોળાર્ધ છે; તે પૃથ્વી ઉપર કેટલેક અંતરે તેની આસપાસ આવી રહેલો છે અને તે પણ પેલા ઉંડા મહાસાગરને આધારે ટકી રહેલો છે. આ ગોળાર્ધની અંદરની ખાખીએ સૂર્ય, ચંદ્ર અને તારાઓ પૂર્વથી તે પશ્ચિમ સુધી મુસાફરી કરી રહેલા છે. આકાશની ઉપર એક ખીજો મહાસાગર આવેલો છે અને તેનાથી ઉપર ઘણે દૂર દેવોનું નિવાસસ્થાન-સ્વર્ગ-આવી રહેલું છે. પૃથ્વીના ગોળાર્ધની અંદર એક સ્થળે મૃત પુરૂષોના પ્રેતોનું સ્થાન આવેલું છે. મૃત્યુ પછી સઘળાં મનુષ્યોનાં પ્રેતો તે સ્થાનમાં જઈને વાસ કરે છે. આ સ્થાનનો એક અધિષ્ઠાતા દેવ માનવામાં આવેલો છે. જે જે મનુષ્યોએ પોતાની જીંદગીમાં ધર્મનું જરાબર પાલન કર્યું ન હોય તેમનાં પ્રેતોને અહીંયાં સખત શિક્ષા કરવામાં આવે છે, પણ એકંદરે સર્વેને માટે અહીંયાંનું જીવન દુઃખદાયક અને આનંદહીન જ હોય છે. ’ મુઆ પછી તો નર્કમાં જવાનું જ છે

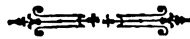
અને ત્યાં દુઃખ લોગવવાનું જ છે એવા વિચારથી સઘળા બાળીલો-
નિયનો જીવંતીમાં જોડલો મોજશોખ મારી લેવાય તેટલો મારી
લે છે. પુનર્જન્મની આવી ભાવના સર્વેને પસંદ પડી નહિ, તેમની
બુદ્ધિ પણ આવી ભાવનાની સામે થવા લાગી. તેઓ હવે માનવા
લાગ્યા કે, મહાસાગરથી થોડે દૂર એક ખેટ આવેલો છે અને જે
આ જગતમાં પરાક્રમ કરી રહેલા છે તે મૃત્યુ પછી ત્યાં જશે. તે
ખેટને તેઓ વીર પુરુષોના સ્વર્ગ તરીકે માનવા લાગ્યા; અથવા
તો વીર પુરુષો દેવોના સ્વર્ગમાં જાય છે એવી દૃઢ ભાવના તેમના
મનમાં બ્યાપી રહી. મૃત મનુષ્યના શબની સાથે અનેક પ્રકારની
વસ્તુઓ પણ દાટવામાં આવતી-અને તે તેને નર્કમાં કે સ્વર્ગમાં
જતાં કામ લાગશે એમ મનાતું. મરણ વખતે અનેક ધાર્મિક
ક્રિયાઓ કરવામાં આવતી અને તે મૃત મનુષ્ય તથા તેની પાછળનાં
તેનાં સગાંઓને માટે કલ્યાણકારક છે એવી માન્યતા બાળીલોનિ-
યનોમાં ચાલી રહી હતી. ધાર્મિક ક્રિયા થયા સિવાયનું પ્રેત પાછું
આવે છે અને કુટુંબનાં માણસોને હરાન કરે છે એમ પણ તેઓ
માનતા હતા.

ધાર્મિક નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યાથી મનુષ્યોને દેવોએ ઘણી
શિક્ષા કરેલી છે એવું બાળીલોનના ધર્મમાં વારંવાર જોવામાં આવે
છે. નૈતિક વર્તનને માટે પણ તેમાં બોધ કરવામાં આવેલો જણાય
છે. અનીતિવાન્ મનુષ્યને શિક્ષા થએલી નજરે આવે છે. કેટલાંક
પાપકૃત્યો વિષે ભાર દઈને કહેવામાં આવેલું છે અને તે બાળીલો-
નિયનોની અગાધ નૈતિક દૃષ્ટિ બતાવી આપે છે. ચોરી, અપ્રમા-
ણિકતા, ખૂન, વ્યભિચાર, અસત્ય, જીલમ, અન્યાય, મનુષ્યહરણ,

લોભ, અસ્વચ્છતા, વગેરેનો ઘોર પાપમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે. આમાંનું કોઈ પણ પાપ કરવાથી દેવો કોપાયમાન થાય છે અને મનુષ્યને માથે અનેક વિપત્તિઓ આવી પડે છે એવું આ ધર્મમાં દર્શાવવામાં આવેલું છે.

પૂર્વના ધર્મોની માફક ખાખીલનના ધર્મમાં કોઈ પણ જાતનાં ગુહ્ય કે યોગવિષયક તત્ત્વો રહેલાં હોય એમ જોવામાં આવતું નથી. તેના સિદ્ધાંતો ઘણા વ્યવહારિક છે. દરેક દેવનો પ્રદેશ અને સત્તા સુકરર કરી રાખેલાં છે. તે ધર્મમાં મનુષ્ય કોઈ દિવસ દેવ બની શકતો નથી. દેવની આજ્ઞા પાળવાથી તેની કૃપા મેળવાય છે. તે ધર્મમાં મંત્ર-જંત્ર-વિદ્યાનો પ્રવેશ થએલો લાગે છે; તોપણ દેવો વિષેની ભાવના અને વ્યવહારિક નૈતિક નિયમો હજી પણ તેનાં તેજ કાયમ રહેલાં છે. કોઈ પણ જાતની ગુપ્ત વિદ્યામાં તે ધર્મ આશ્રય લેતો હોય એમ હજી પણ જણાતું નથી.

પ્રકરણ સાતમું.

મિસર દેશનો ધર્મ.

વારંવાર એમ કહેવામાં આવે છે કે, મિસર દેશના ધર્મમાં અસંખ્યતા અને અસમજસપણું વધારે જોવામાં આવે છે; પણ એ વાત તો સ્વાભાવિક જ છે કે, જે ધર્મ આધુનિક સમય સુધી

પણ પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ સાચવી રહેલો છે અને જેમાં નવી નવી ભાવનાઓનો ઉમેરો થતો ગએલો છે તેમાં આવેા વિરોધ જાણાય એ કાંઈ નવાઈ જેવું નથી. જેમ જેમ આપણે તે ધર્મનું વધારે ને વધારે જ્ઞાન મેળવતા જઈશું તેમ તેમ આપણને સમજાશે કે, તે ધર્મના સિદ્ધાંતોમાં એકવાક્યતા રહેલી છે. ઘણા પ્રાચીન સમયમાં જે પવિત્ર ગણાતું હતું તે હજી પણ મિસર દેશમાં પવિત્ર જ ગણાય છે. આથી કરીને ત્યાંના લોકો જૂના વિચારના કહેવાય છે અને તેમનો ધર્મ પણ ઘણો જૂનો મનાય છે. ઘણા પ્રાચીન સમયમાં હેરોડોટસે મિસર દેશમાં ઘણા ઉચ્ચ ધાર્મિક વિચારોની સાથે કેટલેક સ્થળે પશુપૂજા પણ થતી જોઈ હતી અને તેથી કરીને તેણે એવો અભિપ્રાય બાંધ્યો હતો કે, પુરોહિતો અને અન્ય સુશિક્ષિત જનોમાં ઉચ્ચ ધાર્મિકતાએ વાસ કરેલો છે અને અણસુધરેલા વર્ગોમાં પશુપૂજા પ્રવર્તી રહેલી છે. મિસર દેશના ધર્મમાં પશુપૂજા ઘણો અગત્યનો ભાગ ધરાવે છે અને તે ઘણા જૂના સમયથી ચાલતી આવેલી છે. પણ તેની સાથે, જીવાત્માનું અમરત્વ, ઇશ્વરાવતારો, એકેશ્વરવાદ વગેરેની ભાવનાઓ પણ તે ધર્મમાં પ્રચલિત થઈ રહેલી આપણી નજરે આવે છે.

મિસર દેશના લોકો પ્રથમ ઘણા દેવોને પૂજતા. તે દેશ અનેક ભાગોમાં વહેંચાઈ ગયો હતો અને તે દરેક ભાગનો જુદો દેવ ગણાતો. દરેક ભાગમાં ધાર્મિક ભાવનાઓ સ્વતંત્રપણે વિકાસને પામતી હતી. કેટલાક દેવો મુખ્ય અને સર્વ સામાન્ય લેખાતા. સર્વ સ્થળે જેમ જેવામાં આવે છે તેમ આ દેવભાવના

પશુપૂજા અને પ્રકૃતિપૂજામાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલી છે એમ માનવાને આપણને અનેક કારણો મળી આવે છે.

મિસર દેશના સઘળા દેવોનું વર્ણન આપવું અશક્ય છે, તેથી કરીને ત્યાંના કેટલાક મુખ્ય દેવોનું વર્ણન અહીં આપવામાં આવે છે. સેમ અને નટ-પૃથ્વી અને સ્વર્ગના દેવો-સર્વ સામાન્ય માતાપિતા તરીકે લેખાય છે. રા (સં'૦'ર')-સૂર્યદેવ-જીવનનો પોષક દેવ ગણાય છે. તેના વિષે અનેક દંતકથાઓ ચાલી રહેલી છે. તે સ્વર્ગમાં ફરે છે અને દરરોજ અંધકારરૂપી રાક્ષસ ઉપર જય મેળવે છે. આથી કરીને સૂર્યપૂજા મિસર દેશમાં સર્વ સામાન્ય થઈ રહી હતી અને તે પૂર્વકાળથી ચાલી આવી હતી. કોઈ દેવ વિશ્વનો સૃષ્ટા અને સર્વ દેવોનો પિતા મનાતો. કાળનો અધિષ્ઠાતા દેવ ચંદ્ર ગણાતો. લોકોમાં માનસિક વિકાસને ઉત્પન્ન કરનાર, ધાર્મિક પુસ્તકોને લખનાર અને મૃત મનુષ્યોને વાચાં અર્પણ કરનાર આ ચંદ્રમા છે એમ સર્વની માન્યતા થઈ રહી હતી. આ સિવાય રાજાઓને યુદ્ધમાં ક્ષેત્ર આપનાર યુદ્ધનો અધિષ્ઠાતા દેવ, ધાન્યાદિને ઉત્પન્ન કરનાર પ્રાકૃતિક શક્તિઓનો અધિષ્ઠાતા દેવ, વગેરે અન્ય દેવોનું પણ અસ્તિત્વ સ્વીકારવામાં આવતું અને તેમની પૂજા કરવામાં આવતી. વગી કેટલીક દેવીઓની પણ પૂજા મિસર દેશના લોકોમાં થતી હતી; પણ સર્વ દેવોમાં એક દેવ-એમન-મુખ્ય ગણાતો. ગ્રીક લોકોએ તેને ઝ્યુસની ખરાબર ગણ્યો હતો. એમન સર્વ દૃશ્ય પદાર્થોમાં સત્તારૂપે રહેલો છે, અને સૂર્ય તેનું દૃશ્યમાન શરીર છે, એમ મિસર દેશના લોકોની માન્યતા થઈ રહી હતી. આ લાવનામાંથી મિસર દેશમાં પ્રભુની સર્વ

વ્યાપકતાનો ભવ્ય વિચાર ઉત્પન્ન થયો હતો. તે દેશમાં હજીપણ ગવાતાં સુંદર ભજનો આપણને એમનનું સર્વોપરિપણું અને સત્તાનો સારો ખ્યાલ આપે છે અને તે હજીપણ ત્યાં પૂજાય છે તે વિષે સાબીતી આપે છે.

પણ એાસીરીસ નામનો દેવ મિસર દેશના લોકોમાં વધારે પૂજ્ય થઈ સ્તુતો છે. તેના વિષે દંતકથા ત્યાં કહેવામાં આવે છે. વિદ્યા અને સંસ્કૃતિનો દાતા તે ગણાય છે. તેનું જીવન આદર્શજીવન લેખાય છે. તેનું મૃત્યુ, માનવ જીવન નાશવંત છે એમ સર્વને શીખવે છે. મૃત્યુ પછી તે સજીવન થયો હતો અને તેથી કરીને તેનું જીવન સૌને અમરત્વની આશા આપે છે. પિતૃઓનો પણ તે દેવ ગણાય છે, અને સ્વર્ગનો તે રાજા છે; અને આથી કરીને સર્વે તેને ભજે છે.

વૈદિક સમયમાં જેમ હિંદુઓ માનતા હતા તેમ મિસરદેશમાં દરેક દેવ મુખ્ય ગણાતો હતો. દરેક સૃષ્ટિનો કર્તા લેખાતો હતો. આગળ જતાં આવી ભાવના એકેશ્વરવાદમાં પરિણમી હતી. જુદા જુદા દેવો એક જ દેવનાં સ્વરૂપ છે એવી માન્યતા થઈ રહી હતી. આથી કરીને બે ત્રણ દેવોનાં સંયુક્ત નામો, અથવા એક દેવનાં રૂપગુણ અન્ય દેવનાં વર્ણન તરીકે વપરાયેલાં તે ધર્મમાં વારંવાર જોવામાં આવે છે. આખરે દરેક દેવ સૂર્યમાં મળી જતો હોય એમ તે ધર્મમાં નજરે પડે છે. આવી રીતે એક જ મુખ્ય દેવમાં સર્વ દેવોનો સમાવેશ કરી દેવાની રીત લગભગ સઘળા ધર્મોમાં જોવામાં આવે છે. પણ મિસર દેશના ધર્મમાં તે રીત ખાસ કરીને આપણું ધ્યાન ખેંચે છે. ત્યાંના પુરોહિતો અને તત્ત્વવેત્તાઓ-

એ સર્વવ્યાપક પરમેશ્વરની ભાવના એમાંથી ઉપજતી કાઢેલી છે એમ સૌને માલૂમ પડી આવે છે.

વળી ત્યાં ત્રણ ત્રણ દેવોની ત્રિમૂર્તિ બનેલી છે એમ માનવામાં આવે છે. આ ત્રિમૂર્તિમાં એક દેવ, એક દેવી અને તેમનો પુત્ર એટલાનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. દેવ મૃત્યુ પામે છે, અને તેનો પુત્ર તેનું સ્થાન લે છે; આથી કરીને પિતા અને પુત્રમાં એક સરખાં જ રૂપગુણ રહેલા છે એવી માન્યતા ત્યાં ચાલી રહેલી છે. વળી દરેક દેવ સ્વયંભૂ ગણાય છે, કારણ કે તે પુત્રમાં પોતાની જ પ્રતિમાને ઉત્પન્ન કરે છે. આ પ્રમાણે દેવો નાશવત લેખાય છે અને વળી તે અમર પણ ગણાય છે; કારણ કે પોતાના પુત્રમાં તેઓ હયાત જ છે. પુત્રની માતા-દેવી-એની એ જ કાયમ રહે છે અને પિતાના મૃત્યુ પછી તે પુત્રની પત્ની થઈ રહે છે. આવી વિચિત્ર કથાથી તે ધર્મમાં માત્ર દેવોના અમરત્વનો ખ્યાલ આપવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવેલો છે એમ જણાઈ આવે છે. જેમ હિંદુ ધર્મમાં અનેક દંતકથાઓ પ્રચલિત થઈ રહેલી છે તેમ આ ધર્મમાં પણ અનેક કથાઓ દૃષ્ટિએ આવે છે; પણ તે સર્વેનો આશય માત્ર અમુક અમુક સિદ્ધાંતો પ્રતિપાદન કરવાનો જ છે.

મિસર દેશમાં પુરોહિતોનું એક વ્યવસ્થિત મંડળ બનાવવામાં આવ્યું હતું. જુદા જુદા પુરોહિતોને જુદી જુદી જગ્યાઓ સોંપવામાં આવી હતી. પુરોહિતો યજ્ઞની દેખરેખ રાખતા, પવિત્ર પુસ્તકોનો અભ્યાસ કરતા અને ધાર્મિક સિદ્ધાંતો સર્વને સમજાવતા. રાજ્યમાં જે મોટા અધિકારીઓ થવાના હોય તેમની કેળવણી તેમના હાથમાં સોંપવામાં આવતી હતી. તેઓ હંમેશાં મુકરર

કરેલી ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરતા, વખતો વખત યજ્ઞ કરતા, અને અનેક ધાર્મિક મહોત્સવો પણ તેમને હાથે જ થતા. લગભગ સઘળી પ્રાચીન પ્રજાઓમાં મિસર દેશના વતનીઓ ધાર્મિક મહોત્સવોને માટે સૌથી વધારે શોખ ધરાવતા, અને તેમના મહોત્સવો ઘણા જ મોટા પાયા ઉપર ઉજવવામાં આવતા. આ મહોત્સવોની વિગતવાર હકીકત હેરોડોટસે આપણને પૂરી પાડેલી છે, અને તેમનાં ભવ્ય ચિત્રો મિસર દેશના અનેક મિનારાઓ ઉપર જોવામાં આવે છે.

મિસર દેશના લોકો સ્વર્ગ અને નર્કને માનતા હતા. સ્વર્ગને તે બાર ભાગ પાડતા, અને દરેક ભાગમાં દેવો, દાનવો અને મૃત મનુષ્યોના આત્માઓ રહેલા છે એમ તે માનતા. સૂર્ય સ્વર્ગમાં થઈને પસાર થતો અને મૃત મનુષ્યોના આત્માઓને ઉંચકી લેતો. તેમાંના કેટલાકને તે સ્વર્ગના પહેલા ભાગમાં મુકતો અને કેટલાકને બીજા ભાગમાં મુકતો અને કેટલાકને પોતાની સાથે જ લઈ જતો. સ્વર્ગમાં અમુક સ્થળ પ્રાપ્ત કરવું કે સૂર્યની સાથે રહેવાનો અધિકાર મેળવવો એ મનુષ્યના મંત્ર, જંત્રના જ્ઞાન ઉપર આધાર રાખતું હતું. જાહુના મંત્રોથી સ્વર્ગનાં દ્વાર ખુલ્લાં થઈ જાય છે એમ મિસર દેશના લોકો માનતા હતા. આ મંત્રોનું જેને જ્ઞાન ના હોય તે નર્કના અધિકારી ગણાતા હતા. મૃત્યુ પછી સઘળાં મનુષ્યોના આત્માઓ સ્વર્ગના રાજા ઓસીરીસ પાસે જાય છે, ત્યાં તેમનાં સારાં ખોટાં કૃત્યોનો વિચાર કરવામાં આવે છે, અને ત્યાં સર્વેને પોતાનાં કર્મોનુસાર શુભ કે અશુભ ફળ લોગવવું પડે છે, એવી પણ માન્યતા એક વખત મિસર દેશના લોકોમાં પ્રચલિત થઈ રહી હતી એમ તે દેશનો ઇતિહાસ આપણને જણાવે છે. દુષ્ટોને

શિક્ષા કરવામાં આવે છે, અને સદ્ગુણીને તેના સદ્ગુણના પ્રમાણમાં યોગ્ય સ્થાન આપવામાં આવે છે. આ સિદ્ધાંતને ત્યાંના ધર્મશાસ્ત્રમાં સંપૂર્ણ રીતે સમજાવવામાં આવેલો છે, અને તે મિસર દેશના મનુષ્યોની નૈતિક લાવનારોનો આપણને પૂરેપૂરો ખ્યાલ આપે છે.

મિસર દેશના ધર્મમાં જાહુની ઘણી ખરી ક્રિયાઓ પેસી ગએલી જોવામાં આવે છે. ત્યાંના કેટલાક ધાર્મિક સિદ્ધાંતો પણ આ વાતને સિદ્ધ કરે છે. વળી ત્યાં એમ પણ માનવામાં આવે છે કે, જાહુના મંત્રો અને જંત્રો વડે સ્વર્ગ ઉપર પણ સત્તા ચલાવી શકાય છે, મૃત મનુષ્યના શબ સાથે દાંટેલાં પુતળાં પુનર્જન્મમાં તેનાં નોકરો બની રહે છે, અને જે જે સામાન તેની સાથે મુકવામાં આવે છે તે તે તેને લાવી જીવંતમાં પ્રાપ્ત થાય છે. કોઈ પણ દેવના નામવાળું તાવીજ અનેક ભયનો નાશ કરે છે; શરીરમાં ભૂતનો પ્રવેશ થયાથી જ રોગ ઉત્પન્ન થાય છે; અને મનુષ્યના શરીરમાં પેઠેલું ભૂત કાઢવાથી જ રોગ મટે છે. વર્ષનો દરેક દિવસ કોઈ પણ ધાર્મિક બનાવને લીધે શુભ કે અશુભ ગણાતો, અને અમુક દિવસે કામ કરવું અને અમુક દિવસે કરવું નહિ એવી માન્યતા લોકોમાં ચાલી રહી હતી. આવા વિચારો એક વખત જગતમાં સર્વત્ર પ્રસરી રહેલા હતા અને હજી પણ તેમાંનાં કેટલાક અહીં તહીં જોવામાં આવે છે; પણ મિસર દેશમાં તેમની સત્તા ઘણી જ જામી ગએલી જણાતી હતી અને તેમની અસર પ્રાચીન તથા અર્વાચીન યુરોપ ઉપર પણ થઈ રહેલી જણાય છે.

પ્રકરણ આઠમું.

ચીનનો ધર્મ.

ચીનમાં ખાસકરીને ત્રણ ધર્મો પ્રવર્તી રહેલા જોવામાં આવે છે:—(૧) કોન્ફ્યુશીયસે સ્થાપેલો ધર્મ, (૨) લેઓટ્-સ્કેએ પ્રવર્તાવેલો ધર્મ અને (૩) બુદ્ધધર્મ. આ ત્રણ ધર્મોએ ચીનમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યાર પહેલાં ત્યાંના લોકો નદી, પર્વત, વગેરેના અભિમાની દેવતાઓ છે એમ માનતા અને તેમની પૂજા કરતા. આવા અનેક દેવતાઓનો એક ઉપરિ દેવ ગણાતો. તેનું નામ શેંગટાઇ હતું. આ દેવ સર્વોપરિ, સર્વવ્યાપક, નીતિમાન, અને અમર ગણાતો, અને તે સૃષ્ટિનો નિયામક છે એમ મનાતું. તેની પૂજા ઘરમાં તેમ જ જાહેર રીતે પણ ઘણા ઠાઠથી કરવામાં આવતી. કેટલાક સમય પછી આ ધાર્મિક લાવનાઓને વ્યવસ્થિત સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું અને તે આજે કોન્ફ્યુશીયસના ધર્મને નામે ચીનમાં પ્રવર્તી રહેલી જોવામાં આવે છે.

કોન્ફ્યુશીયસનો જન્મ એક ઉમરાવ કુટુંબમાં થયો હતો. જે વખતે ચીનમાં રાજકીય, સામાજિક, અને ધાર્મિક અવ્યવસ્થા થઈ રહી હતી તે વખતે આ મહાપુરુષનો ત્યાં અવતાર થયો. ચીનમાં આજે તેના નામ તરફ દરેક વર્ગ જે પૂજ્યભાવ દર્શાવી રહેલો છે તે ઉપરથી આપણને સમજાશે કે, કોન્ફ્યુશીયસે કરેલા

કાર્યની ત્યાં કેટલી બધી જરૂર હતી. ચીનમાં પ્રવર્તી રહેલી જૂની ભાવનાઓના પાયા ઉપર તેણે એક ધાર્મિક ઇમારત રચી. જૂની ભાવનાઓનો ત્યાગ કર્યા વગર તેમને વ્યવસ્થિત સ્વરૂપમાં આણી મુકી. પણ ધાર્મિક સુધારા કરતાં નૈતિક સુધારા તરફ તેનું લક્ષ્ય વધારે હતું. તેણે જાહેર કર્યું કે, અખિલ વિશ્વમાં એક અમુક નિયમ વ્યાપી રહેલો છે અને મનુષ્યે તે નિયમનું જરાજર પાલન કરવું જ જોઈએ; દરેક મનુષ્યનું જીવન શૈંગટાઈની સત્તાને અધીન જ છે; અને રાજ્યએ પોતાની પ્રજાને માટે આ સર્વોપરિ દેવનું પૂજન કરવું જોઈએ પ્રભુના ગુણો, પારલૌકિક સૃષ્ટિ, પુનર્જન્મ વગેરે વિષેના સવાલો તે હાથ ધરતો જ નહતો. દેવભક્તિ, પિતૃભક્તિ, અને રાજ્યભક્તિ, આ ત્રણમાંજ તેનો ધર્મ સમાઈ રહેલો હતો. આથી કરીને ચીનના લોકોમાં પિતૃપૂજા મુખ્યત્વે કરીને પ્રવર્તી રહી. પિતૃપૂજા નીતિની પ્રેરક બની રહી. પ્રમાણિક વર્તન ઉપર ખાસ કરીને ભાર મુકવામાં આવ્યો હતો. કોન્ફ્યુશીઅસે સર્વના મનમાં ઠસાવ્યું કે, મનુષ્યના સ્વભાવમાં નૈતિક સુજનતા રહેલી છે, અને જો મનુષ્ય પોતાનું અંતઃકરણ કહે તે પ્રમાણે જ વર્તે અને પરોપકાર, પ્રમાણિકપણું, સભ્યતા, જ્ઞાન, વફાદરી વગેરે સદ્ગુણોનું પાલન કરે તો જીવનમાં સંપૂર્ણ સુખનો ભોગતા તે બની રહે. અન્યોન્યાશ્રયમાં સર્વનીતિનો સમાવેશ થઈ જાય છે એમ તેણે સર્વને શીખવ્યું હતું. જે તમારી જાતને દુઃખકારક હોય તે બીજાને કરશે નહિ એ વાત તેણે સૌના મનમાં ઉતારી હતી.

કેટલાંક પ્રાચીન ધાર્મિક પુસ્તકો જે આજે ત્યાં પવિત્ર પુસ્તકો તરીકે ગણાય છે તેમને તેણે પ્રસિદ્ધિમાં આણ્યાં. આ પુસ્તકોમાં

સમાઈ રહેલાં ઇતિહાસ, કવિતા, નીતિ, જીવનચરિત્ર, ક્રિયા, ન્યો-
તિષ વગેરેથી ચીના લોકોનું જીવન ધડાઈ રહેલું આજે જોવામાં
આવે છે.

કોન્ફ્યુશીઅસના વખતમાં જ લેઓટ્સેએ થયો. તે એક
યોગી અને તત્ત્વચિંતક હતો. અધ્યાત્મિકતામાં તે પોતાનાથી અધિક
છે એમ કોન્ફ્યુશીઅસ પણ કબૂલ કરતો. લેઓટ્સેએ પોતાના
પુસ્તકમાં જણાવે છે કે, અખિલ વિવ, રે, સુખ્ય દેવ શેંગટાઈથી
પણ પર તાઓ નામનું એક પરમતત્ત્વ રહેલું છે અને તે સઘળા
પદાર્થોનું આદિ કારણ છે. કોન્ફ્યુશીઅસથી તેનો મત જુદો
પડે છે અને તે કહે છે કે, નિત્ય સુખ પ્રાપ્ત કરવાને મનુષ્યે એકલા
નોતેક નિયમોનું પાલન કરવું એટલું જ નહિ, પણ તેણે અંતર્મુખ
જની શાંતપણે તાઓનું ધ્યાન ધરવું જોઈએ, તેનું મનન કરવું
જોઈએ, અને અત્યંત પવિત્ર જની આત્માની અધ્યાત્મદૃષ્ટિનો વિકાસ
કરવો જોઈએ. લેઓટ્સેએનું વારંવાર એ જ કેહેવું છે કે, કર્મરહિત
થવું એ જ અદ્ભુત શક્તિ પ્રાપ્ત કરવાનું શ્રેષ્ઠ સાધન છે. અન્યો-
ન્યાશ્રયના સિદ્ધાંતથી આગળ વધીને તે કહે છે કે, અશુભના
ખદલામાં શુભ કરવું. તેના સિદ્ધાંતોમાં યોગીઓનું શાંત તત્ત્વચિંતન
વધારે જોવામાં આવે છે. ચીન દેશમાં તેના સિદ્ધા ઘણાને આકર્ષીને
રહેલા છે, તો પણ એટલું તો કહેવું જરૂરનું છે, કે તેણે દર્શાવેલા
નિત્ય સુખની પ્રાપ્તિ માટે કયાં કયાં સાધનો યોજવાં તે વિષે સઘળા
અસંમત થઈ રહેલા છે. ચીનમાં પ્રવર્તી રહેલો તાઓ-ધર્મ
લેઓટ્સેના મતનું અધમ સ્વરૂપ છે.

ચીનમાં કોન્ફ્યુશીઅસનો ધર્મ રાજ્યધર્મ તરીકે ગણાય છે. તે ધર્મમાં પિતૃપૂજા, એકેશ્વરવાદ અને બીજા અનેક દેવોની ભાવનાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે. તે ધર્મમાં એક ઇશ્વર તરીકે શેંગટાઈનું પૂજન કરવામાં આવે છે. પણ લોકો તેની પૂજા કોઈ કોઈ વખત જ કરે છે. ઘણું ખર્ચ તો રાજા પોતે જ જાહેર રીતે તેનું પૂજન કરે છે. આ જાહેર પૂજન વખતે મોટા મોટા યજ્ઞો અને ઉત્સવો કરવામાં આવે છે, અને જાહેર પ્રાર્થનાઓ પણ થાય છે. બાદશાહ જાતે જ હોતા કે પુરોહિત બને છે, અને પૃથ્વી, સૂર્ય, ચંદ્ર, પર્વત, નદી અને સમુદ્રના અભિમાની દેવતાઓનું પૂજન પણ કરે છે. વખતે તે આ પૂજા પુરોહિત મારફતે પણ કરાવે છે. આ પ્રમાણે મુખ્ય દેવની પૂજા બાદશાહ કરે છે અને અન્ય નાના દેવો અને પિતૃઓની પૂજા લોકો કરે છે. દરેક ઘરમાં પિતૃઓને માટે એક સ્થાન નક્કી કરવામાં આવેલું હોય છે, ત્યાં આગળ હંમેશાં પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે અને પિતૃસ્થાનની સમક્ષ મનુષ્યો પોતાના વર્તનને તપાસી જુએ છે. પિતૃઓ તેમનું પાલન કરે છે, તેમનાં ઘરને પવિત્ર બનાવે છે અને તેમનાં સુખદુઃખમાં લાગ લે છે, એવી માન્યતા લોકોમાં ચાલી રહેલી છે. ચીનાઓ પિતૃઓની સલાહ પૂછે છે, તેમની સાથે માનસિક સંબંધથી જોડાયેલા રહે છે અને તેમની આજ્ઞાઓનું પાલન કરે છે. આથી કરીને કોન્ફ્યુશીઅસે સ્થાપેલા ધર્મમાં ઘણું કરીને પિતૃઓ અને રાજ્યે જેમને મહાપુરૂષો તરીકે માનેલા હોય તેમની જ પૂજા કરવાની હોય છે. કોન્ફ્યુશીઅસ જાતે પણ આજે ચીનમાં એક દેવ તરીકે પૂજાય છે. દરેક નગરમાં તેના નામનું એક દેવળ બંધાવવામાં આવેલું છે અને તેમાં વર્ષમાં બે વાર યજ્ઞ કરવામાં આવે છે.

રાજ્ય તેમ જ બુદ્ધિશાળી વર્ગો કોન્ફ્યુશીઅસના ધર્મને સૌથી શ્રેષ્ઠ માને છે. તેમાં મૂર્તિપૂજનો નિષેધ કરેલો છે. ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ નીતિ તે પ્રતિપાદન કરે છે. વળી જનસમૂહની ઈચ્છાઓ પૂરી પાડવાને તાઓ-ધર્મ તથા બુદ્ધધર્મનો પણ કેટલોક અંશે રાજ્યે સ્વીકાર કરેલો છે. ત્રણે ધર્મો એક બીજાની ન્યૂનતા પૂરી કરે છે. કોન્ફ્યુશીઅસનો ધર્મ દેશમાં નૈતિક તત્ત્વ પૂરું પાડે છે, તાઓ-ધર્મ ભૌતિક અને બુદ્ધધર્મ આધ્યાત્મિક તત્ત્વો તેમાં ઉમેરે છે. પણ આજ કાલ તાઓ-ધર્મ અને બુદ્ધધર્મ અધમ દશાને પ્રાપ્ત કરી રહેલા છે. તેમને માનનારાઓ માત્ર વહેમોને જ સેવે છે. તાઓ-ધર્મના અનુયાયીઓ પોતાના વડા ધર્મગુરૂને પ્રભુના પ્રતિનિધિ તરીકે માને છે. બુદ્ધધર્મમાં જેમ ત્રિમૂર્તિની માન્યતા છે તેમ આ ધર્મમાં પણ ત્રિમૂર્તિમાં માનવામાં આવે છે અને તેની પ્રતિમાઓ તે ધર્મનાં દેવળોમાં સ્થાપિત કરેલી જોવામાં આવે છે. આ મૂર્તિઓમાં લેઓટ્સેની પણ મૂર્તિ જોવામાં આવે છે. વળી સ્વર્ગ, પૃથ્વી, સૂર્ય, સસુદ્ર, નદી વગેરેના અભિમાની દેવતાઓ માનવામાં આવે છે અને અખિલ વિશ્વના જુદા જુદા ભાગો ઉપર જુદા જુદા પ્રાકૃતિક દેવો સત્તા ચલાવી રહેલા છે એવી માન્યતા તાઓ-ધર્મના અનુયાયીઓમાં ચાલી રહેલી છે. આ સઘળા દેવો મનુષ્યોનાં કૃત્યોને જોયાં કરે છે અને દરેક મનુષ્યના વર્તનની હકીકત સર્વોપરિ પ્રભુ તરફ મોકલે છે. વળી સુખ, દુઃખ, રોગ, અધિકાર, દ્રવ્ય વગેરેના અધિષ્ઠાતા દેવો છે એમ માનવામાં આવે છે. આ દેવોમાંના કેટલાક દેવોની પૂજા રાજ્ય તરફથી પણ કરવામાં આવે છે. જુદાં જુદાં પરગણાઓમાં યુદ્ધ અને વિદ્યાના અધિષ્ઠાતા દેવોની પૂજા સરકારી અધિકારીઓ કરે છે.

તાઓ ધર્મની ક્રિયાઓનો ઘણો ખરો ભાગ બુદ્ધધર્મમાંથી લેવામાં આવેલો છે. બુદ્ધધર્મમાં જેમ ચઢતા ઉતરતા દરબન-વાળાં સ્વર્ગો માનવામાં આવે છે તેમ આ ધર્મમાં પણ મનાય છે, અને સ્વર્ગ પ્રમાણે તેમાં વસનારા દેવોને પણ નાના મોટા ગણવામાં આવે છે. તે દેવોની પ્રતિમાઓને દેવળોમાં સ્થાપિત કરવામાં આવેલી છે અને તે દેવળો સ્વર્ગના અમુક અમુક ભાગનો ખ્યાલ આપે છે. જનસમૂહ ધાર્મિક ક્રિયાઓમાં જાડુની ક્રિયાઓને લેખી દે છે અને અનેક વહેમોમાં માને છે. માંદો થએલો માણસ આરોગ્યના અધિષ્ઠાતા દેવના દેવળમાં જાય છે અને તેનો રોગ મટાડવાને પ્રાર્થના કરે છે. તે દેવનો પૂજારી અનેક ક્રિયાઓ કરે છે અને દેવની આજ્ઞા મેળવે છે. પછી તે અમુક દવા કરવાનું કહે છે. માંદો માણસ સંપૂર્ણ શ્રદ્ધાથી, જાણે પરમેશ્વર જ બોલ્યા હોય તેમ તેના કહ્યા પ્રમાણે વર્તે છે. વખતે જો તેને તે દવાથી ફાયદો થાય છે તો તે એમજ માને છે કે પ્રભુએ જ તે મટાડ્યું, અને તે દેવના દેવળમાં કોઈ પણ જાતની ભેટો મોકલાવે છે. આ ધર્મમાં જાડુની ક્રિયાઓ પ્રધાનપદ ભોગવતી વારંવાર જોવામાં આવે છે. મોક્ષ પણ જાડુની ક્રિયાથી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે એમ મનાય છે અથવા અમુક ઔષધિના સેવનથી અક્ષય સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે એવું ધારવામાં આવે છે. કોન્ફ્યુશીઅસના ધર્મમાં પણ જાડુની ક્રિયાઓનો આશ્રય લેવામાં આવે છે, પણ તે ધર્મમાં તે અમુક હુદમાં જ રહેલી છે. પરંતુ તાઓ ધર્મના અનુયાયીઓમાં તો તે ક્રિયાઓને ઘણું જ મહત્ત્વ આપવામાં આવેલું છે. આનું કારણ ઘણેભાગે એ જ છે કે, તાઓ ધર્મને માનનારાઓ ઘણાખરા સામાન્ય વર્ગના જ મનુષ્યો છે. લેઓટ્સેએ પોતાના સિદ્ધાંતોમાં દર્શાવ્યું છે કે, કર્મ રહિત

બનીને જે મનુષ્ય તાઓ નો સાક્ષાત્કાર કરે છે તે સર્પ, વ્યાઘ્રાદિના પશુ લયથી મુક્ત થાય છે. લેઓટ્સ્જેના આ વચનને જાહુની ક્રિયાઓના ફલ તરીકે સ્વીકારવામાં આવેલું છે. આ પ્રમાણે યોગ અધમ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરી જાહુની ક્રિયાઓમાં આવી રહેલો છે.

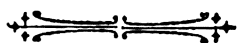
કોન્ફ્યુશીઅસનો ધર્મ ઉત્કટ નીતિનો યોગ કરે છે. કેળવણી હૃદય અને બુદ્ધિનો વિકાસ છે એમ તે પ્રતિપાદન કરે છે. દરેક નિશાળમાં પવિત્ર પુસ્તકોનો અભ્યાસ કરાવવાનું તે સૂચવે છે, પણ તેનો મુખ્ય આશય વ્યવહારિક નીતિ સમજાવવાનો જ હોવાથી તેની નીતિમાં અધ્યાત્મિક બળનો ખરેખરો જુસ્સો જણાઈ આવતો નથી. તાઓ-ધર્મ માત્ર ઐહિક કર્મો અને તેમનાં શુભા-શુભ ફળોનો જ વિચાર કરે છે. મનુષ્યને દ્રવ્ય, આરોગ્ય, દીર્ઘાયુષ્ય વગેરે પ્રાપ્ત કરવાની લાલચ આપીને જ તેને સદ્ગુણી થવાનું તે યોગે છે. સત્ય સત્યને માટે જ છે, નીતિ નીતિના માટે જ પાળવાની છે, એવો યોગ કોન્ફ્યુશીઅસના ધર્મમાં મગી આવે છે. આથી કરીને તાઓ-ધર્મના નૈતિક સિદ્ધાંતો ઉપર કોન્ફ્યુશીઅસના નૈતિક સિદ્ધાંતોની ભારે અસર થઈ રહેલી જોવામાં આવે છે.

ચીનમાં જુદા જુદા ધર્મોને લીધે પુનર્જન્મ વિષેની ભાવનાઓ પણ જુદી જુદી જ જોવામાં આવે છે. આત્મા અમૂર્ત છે, મૃત્યુ પછી પણ તે અમર જ રહે છે; આત્મા વરાળના જેવો છે, શરીરના નાશ પછી તે પ્રેત થઈને સૂક્ષ્મ શરીર ધારણ કરી રહે છે; આવી આવી માન્યતાઓ ચીનાઓમાં ચાલી રહેલી છે. કોન્ફ્યુશીઅસે

આત્માના સ્વરૂપ વિષે બીલકૂલ વિચાર કર્યો નથી, તેથી એમ જણાય છે કે, પુનર્જન્મમાં તે માનતો જ ન હતો. તેના ધર્મમાં જો કોઈ પુનર્જન્મ વિષેની ભાવના હોય તો તે બુદ્ધધર્મ કે તાઓ-ધર્મમાંથી આવેલી હશે એમ જણાય છે. ચીનમાં બુદ્ધધર્મના અનુયાયીઓની માન્યતા એવી છે કે, પોતાના શુભાશુભ કર્માનુસાર મનુષ્ય સ્વર્ગ કે નરકને પ્રાપ્ત કરે છે અને પછી ત્યાંથી મૃત્યુલોકમાં અવતરે છે. આવી રીતે અનેક જન્મો તે ધારણ કરે છે, પણ આખરે તેને નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરવાનો છે. તાઓ-ધર્મમાં સદ્ગુણીને માટે સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ અને દુષ્ટોને માટે નરકની પ્રાપ્તિ કહેલી છે.

આ પ્રમ.ણે જોતાં એમ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે કે, ચીનનો ધર્મ તેની અધ્યાત્મિકતામાં મૂળ ભાવનાઓથી આગળ વધેલો છે. કોન્ફ્યુશીઅસે લોકોની ઇશ્વર ઉપરની શ્રદ્ધા લગભગ નષ્ટ કરી નાખેલી છે. તાઓ-ધર્મ આ ઇશ્વરશ્રદ્ધાને કેટલેક અંશે પૂરી પાડે છે, પણ તેમાં દેવોનું સ્થાન પ્રાકૃતિક દેવતાઓએ જ લીધેલું છે. જાનેએ અમરત્વની ભાવના બુદ્ધધર્મમાંથી લીધેલી છે. ત્રણે ધર્મો એક બીજાની ન્યૂનતા પૂરી પાડે છે. કોન્ફ્યુશીઅસના સિદ્ધાંતો ઉચ્ચ નીતિનું શિક્ષણ આપે છે. બુદ્ધધર્મ અધ્યાત્મિક સિદ્ધાંતો અને પુનર્જન્મનું પ્રતિપાદન કરે છે, અને પોતાની ભવ્ય ધાર્મિક ક્રિયાઓથી જનસમૂહને આકર્ષે છે. તાઓ-ધર્મ સામાન્ય વર્ગોના વહેમોને અનુસરીને તેમને બહુની ક્રિયાઓ શીખવે છે અને જીવનની જુદી જુદી અવસ્થાઓને માટે જુદા જુદા દેવોને કહે છે.

પ્રકરણ નવમું.

હિંદુધર્મ.

હજારો વરસથી હિંદુધર્મમાં અનેક ફેરફારો થતા આવેલા છે, તોપણ તેનાં મુખ્ય લક્ષણો અद्याપિ પર્યાંત પણ તેનાં તે જ રહેલાં છે. તેમાં કલ્પનાનું પ્રાબલ્ય, ભવ્ય કર્મકાંડ, જગતના મિથ્યાપણામાં દૃઢ શ્રદ્ધા અને અનેક ભેદોમાં અભેદનું દર્શન હજી પણ તેનાં તે જ ભાવોમાં આવે છે.

અત્યંત પ્રાચીન સમયનું વૈદિક સાહિત્ય આપણને અવિભક્ત આર્યધર્મનો પૂરેપૂરો ચિતાર આપે છે. તેમાં જુદા જુદા સમયના અને વિવિધ પ્રકારના વિચારો પણ આપણી નજરે આવે છે. વળી તેમાં જાદુના મંત્રો અને કંટાળો ઉપજાવે તેવી અનેક ધાર્મિક દંતકથાઓ પણ દ્રષ્ટિગોચર થાય છે. પ્રકૃતિપૂજા, એક ઈશ્વરની ભાવના અને ઉચ્ચ નીતિ તેમાં ભાવોમાં આવે છે. સઘળા જમાનાઓમાં વૈદિક સાહિત્ય માનને પાત્ર થઈ રહેલું છે, અને હજી પણ તે એક ઈશ્વર-પ્રેરિત સંપૂર્ણ સાહિત્ય તરીકે પોતાની માનનીય પદવી જાળવી રહેલું છે. તેણે એક ભવ્ય અને મહાન ધાર્મિક સાહિત્યને જન્મ આપ્યો છે.

વૈદિક ધર્મનાં ખાસ લક્ષણો નીચે પ્રમાણે છે:—પ્રકૃતિપૂજા અને તેના ઉપરથી બંધાએલી અનેક દેવોની ભાવના તેમાં ભાવોમાં આવે છે. પાછળથી આ અનેક દેવોની ભાવના એકેશ્વરવાદમાં

પરિણમી હતી. યજ્ઞને ઘણું મહત્ત્વ આપવામાં આવેલું જણાય છે. યજ્ઞનો પ્રભાવ વિશેષ માનવામાં આવેલો છે. પ્રકૃતિના જુદા જુદા દેખાવોના અધિષ્ઠાતા દેવો તેમાં કહેવાયા છે. રૂઝવેદના મંત્રોમાં પ્રકૃતિનાં વિવિધ અંગો અને તેના અધિષ્ઠાતા દેવોનું તાદાત્મ્ય એવી અજળ રીતે સાધેલું જોવામાં આવે છે કે, અમુક મંત્ર પ્રકૃતિનું વર્ણન છે કે તેના અધિષ્ઠાતા દેવની સ્તુતિ છે એ શોધી કાઢવું ઘણું જ મુશ્કેલ થઈ પડે છે. અનેક દેવોની કલ્પના તેમાં જોવામાં આવે છે. કવચિત્ તેમની સત્તામાં ન્યનાધિક્ય જણાય છે; કવચિત્ તેમને સમાનસત્તાવાળા દર્શાવેલા જોવામાં આવે છે. તેમના વિષે અનેક દંતકથાઓ કહેવામાં આવેલી છે. તેઓ દિવ્ય જ્યોતિની અમૂર્ત મૂર્તિઓ છે; માનવજાતિની નીતિના તે રક્ષક છે; અશુભ કર્મ કરનારાઓને તે શિક્ષા કરે છે. સઘળા વૈદિક દેવોનું વર્ણન આપવું અશક્ય છે, અને તેથી કરીને તેમાંના કેટલાક મુખ્ય દેવો વરુણ, ઇંદ્ર, અગ્નિ, સોમ, ઉષસ્, અને અદિતિ-નું વર્ણન અહીં આપવામાં આવશે.

વરુણદેવ અખિત વિશ્વનો નિયામક ગણાય છે. પ્રકૃતિની સઘળી વ્યવસ્થા તેને જ્ઞાત છે એટલું જ નહિ, પણ મનુષ્યોના વિચારોને પણ તે જાણે છે. આથી કરીને વરુણ વૈદિક દેવોમાં મુખ્ય સ્થાન લે છે, અને પાપની ક્ષમા તે એકલો જ આપી શકે છે.

વરુણથી બીજે પદે ઇંદ્ર વિરાજે છે. કોઈ કોઈ વખત વરુણના જેટલી જ તેની સત્તા દર્શાવવામાં આવેલી છે. તે વૃષ્ટિ

અને વિદ્યુતનો અધિષ્ઠાતા દેવ છે. જનસમૂહનાં પોષક પ્રકાશ અને વૃષ્ટિને અટકાવનાર દાનવોનો તે જોતા છે. તેજ અને અંધ-કારના અધિષ્ઠાતા દેવતાઓ વચ્ચે ચાલેલા યુદ્ધનું કંઈક કંઈક સૂચન વૈદિક મંત્રો ઉપરથી થઈ શકે છે. તે યુદ્ધ વિષેની દંત-કથાઓ ઉપરથી ઈંદ્રમાં તેનાં લક્ષણોનું આરોપણ કરવામાં આવ્યું હશે એમ જણાય છે. ઈંદ્રને સોમરસનું પાન કરનારો કહેલો છે, અને બીજાં કેટલાંક અશુભ લક્ષણો તેનામાં કલ્પવામાં આવેલાં છે. વૈદિક મંત્રોમાં પ્રાકૃતિક ખનાવોનું વર્ણન રૂપકમાં આપવામાં આવેલું છે. આથી કરીને એમ જણાય છે કે, ઈંદ્રાદિ દેવોનાં કલ્પેલાં સ્વરૂપો પ્રાકૃતિક ખનાવોનાં વર્ણન જ છે. ધાર્મિક અને નૈતિક દૃષ્ટિએ જોતાં ઈંદ્ર સર્વ દેવોમાં શ્રેષ્ઠ ગણાય છે; તે સર્વ દેવોનો રાજા છે; ભૂતમાત્ર તેનાથી સંતોષ પામે છે; પાપીઓનો તે જોતા છે; અત્યંત નીતિવાન વરૂણ જેવો જ તે ગણાય છે.

અગ્નિનું ગુહ્ય સ્વરૂપ, તેનું એકાએક પ્રાગટ્ય અને તેનો વિનાશ, તેનું પ્રત્યક્ષ અસ્તિત્વ, વગેરેથી તે પૂજાને પાત્ર છે એમ અનેક મનુષ્યજાતિઓએ માનેલું છે. હિંદુઓમાં તે અત્યંત પવિત્ર અને વધારે પૂજનીય ગણાય છે, અને તેથી કરીને વેદોમાં અગ્નિની સ્તુતિ વારંવાર કરવામાં આવેલી જણાય છે. તે એક મુખ્ય દેવ ગણાય છે. કવચિત્ માત્ર એક જ્વાલા તરીકે જ, અને કવચિત્ એક સત્તાવાન દેવ, કે વિશ્વના નિયામક અને માનવજાતિના મિત્ર તરીકે તેની સ્તુતિ કરવામાં આવે છે. કોઈ વખત તેને સર્વ દેવોનો સૃષ્ટા માનવામાં આવે છે. આકાશમાં તે સૂર્યરૂપે ભાસે છે; વાયુમાં તે વિદ્યુતરૂપે પ્રકાશે છે; પૃથ્વી ઉપર તે યજ્ઞના અગ્નિ તરીકે વિરાજે

છે. યજ્ઞમાં હોમાંએલા બલિનું અગ્નિ બલ્લણ કરે છે. દેવોનું તે મુખ મનાય છે. આથી કરીને અગ્નિ દરેક દેવતાને તેનો ભાગ પહોંચાડે છે એમ કહેવાય છે. યજ્ઞના ભાગવડે દેવોનું પોષણ થાય છે, અને તેથી અગ્નિ તેમનો સૃષ્ટા મનાય છે.

વેદમાં ઉષાના વર્ણન જેવું મનોહર વર્ણન બીજું ભાગ્યે જ મળી આવે છે ઉષઃકાળથી પ્રાચીન ઋષિઓનાં મન કંઈક અજબ રીતે જ ઉશ્કેરાતાં હતાં ઉષઃકાળ તેમના મનમાંથી અનેક પ્રેર-ભાઓ ઉદ્ભવી રહેતી હતી, અને તે પ્રેરણાઓથી તેમનું મધુર, ઉચ્ચ પ્રતિભાવાળું કવિત્વ જાગૃત થઈ રહેતું હતું. ઉષાનું સ્વરૂપ એક સુંદર કન્યાના જેવું કદપેલું છે. તે વૃદ્ધ છે, પણ હંમેશા, પુનઃ પુનઃ નવીન સૌંદર્ય સાથે તે જન્મ ધારણ કરે છે. સર્વ પ્રાણીઓમાં તે ચેતનની સ્પુરણા કરે છે. રાત્રિની તે ભગિની છે; અને વળી સૂર્યની તે માતા, દુહિતા અને ભગિની પણ છે.

અદિતિ દિવ્ય દેવો આદિત્યોની માતા છે. મેંકસ મુલર તેને સર્વે દેવોની જનેતા, મૂર્તિમંત આદ્ય અનંત શક્તિ ગણે છે. આદિત્યની સાથે અનેક ઉચ્ચ અધ્યાત્મિક વિચારો સંબંધ ધરાવી રહેલા છે. વૈદિક દેવો વિષેના અભ્યાસમાંથી એટલું તો માલૂમ પડી આવે છે જ કે, તેઓ પ્રાકૃતિક બનાવો, સૂર્ય, આકાશ, વિદ્યુત, ઉષઃકાળ, વગેરેનાં દિવ્ય મૂર્તિમંત સ્વરૂપો છે, અને તેમનાથી પર કોઈ અનંત નિયામક શક્તિ-વિશ્વવ્યાપી નિયમ-સમસ્ત જગતમાં પ્રસરી રહેલ છે એવું સ્વાભાવિક રીતે જ પ્રાચીન ઋષિઓના મનમાં વસી રહેલું જ હતું.

જ્યારે જુદાં જુદાં મનુષ્યો આ જુદા જુદા વૈદિક દેવોની સ્તુતિ કરતા ત્યારે તેમનો ઇષ્ટ દેવ જ તેમને મન સર્વોપરિ ગણાતો. તે દેવની સરખામણીમાં અન્ય દેવો ઉતરતા મનાતા. તે દેવ જ સર્વ-શક્તિમાન અને સંપૂર્ણ સત્તાધીશ ગણાતો. તેની પ્રાર્થના કરતી વખતે પ્રાચીન ઋષિના મનમાંથી અન્ય દેવોનો વિચાર જતો જ રહેતો, અને તેમનો પ્રાર્થ દેવ જ તેમની માનસિક દૃષ્ટિ આગળ ખડો થઈ રહેતો. પોતાના ઇષ્ટ દેવની સર્વોપરિતાની આવી ભાવના વેદ સિવાય અન્ય પુસ્તકોમાં ભાગ્યે જ મળી આવશે. આ ભાવનાનું પરિણામ એ આવ્યું કે, પ્રાચીન ઋષિઓ અનેક દેવોની માન્યતામાંથી જલદીથી એકેશ્વરવાદ તરફ આવવા લાગ્યા. તેમનાં મન હવે વિશ્વવ્યાપી એક પરમાત્માને શોધી કાઢવાને તત્પર થઈ રહ્યાં. એકેશ્વરવાદ હવે વૈદિક ધર્મનું ખાસ લક્ષણ થઈ રહ્યો. વેદના અંતમાં વિશ્વકર્મા, પ્રજાપતિ વગેરે વિશેષણો દેવોને લગાડેલાં જોવામાં આવે છે, અને એ ઉપરથી એમ જ સિદ્ધ થાય છે કે, તે સમયે વૈદિક ધર્મમાં એકેશ્વરવાદ જ પ્રધાન પદ લોગવી રહ્યો હતો.

વૈદિક સમયના અંતમાં બ્રાહ્મણકાળની શરૂઆત થઈ. બ્રાહ્મણ-કાળમાં યજ્ઞાદિ ધાર્મિક ક્રિયાઓ સર્વોપરિતાને લોગવી રહી. આ ક્રિયાઓ વિસ્તૃત, મિશ્રિત અને સૂક્ષ્મ થવા લાગી. તેમાં નાની નાની અનેક બાબતો ઉપર પણ ખાસ લક્ષ્ય અપાવા લાગ્યું. યજ્ઞાદિ ક્રિયાઓનું ગૌરવ વધવા લાગ્યું. આ ક્રિયાઓને અનુસરીને કેટલીક અધ્યાત્મિક ભાવનાઓ પણ પ્રાચીન ઋષિઓનાં મનમાં રમી રહી હતી. હવે તેમને કંઈક ખ્યાલ આવવા લાગ્યો કે, દેવતાઓનું

અસ્તિત્વ માત્ર શબ્દોમાં જ છે, યજ્ઞો માત્ર બાહ્ય ચિહ્નો જ છે, અને મનુષ્યોએ એક પરમ તત્ત્વ-આત્મા-બ્રહ્મ-ને શોધવાને પ્રયાસ કરવો જોઈએ. હવે તેઓ માનવા લાગ્યા કે, આ સઘળું જીવન માયા છે, અને આત્માના જ્ઞાન અને ધ્યાનવડે કરીને જીવાત્મા મુક્ત થઈ શકે છે. બ્રાહ્મણકાળના અંત્ય ભાગમાં ઉપનિષદો અસ્તિત્વમાં આવી, અને તેમાં આત્માનું સ્વરૂપ અને તેને પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનો દર્શાવવામાં આવી. પાછળથી આ તત્ત્વજ્ઞાનની અનેક શાખાઓ પ્રવર્તી રહી. બુદ્ધધર્મ પણ તેમાંથી જ અસ્તિત્વમાં આવ્યો, પણ બ્રાહ્મણધર્મે જ પાછો તેનો થોડો સમયમાં અંત આવ્યો. વાનપ્રસ્થાશ્રમની ભાવના આ બ્રાહ્મણકાળમાં ઉત્પન્ન થઈ રહી. અને પ્રાચીન ઋષિઓ એમ માનવા લાગ્યા કે, શુદ્ધ બ્રાહ્મણ હોય તેણે અરણ્યમાં જઈને વાસ કરવો અને પોતાનો સમય એકાન્તમાં આત્મચિંતનમાં વ્યતીત કરવો. બુદ્ધધર્મનો અંત આવ્યા પછી હિંદુધર્મ તેના આધુનિક સ્વરૂપમાં સર્વાત્ર પ્રસરવા લાગ્યો. અદ્યાપિ પર્યંત પણ બ્રાહ્મણધર્મની ક્રિયાઓ અને તત્ત્વજ્ઞાન તેના તે જ સ્વરૂપમાં અસ્તિત્વ ધરાવી રહેલાં માલૂમ પડી આવે છે; પણ હિંદુઓનો ઘણો મોટો ભાગ વિગ્નજી અને શિવને ભજે છે. વેદમાં વિગ્નજીને એક દેવ તરીકે ગણવામાં આવેલો છે, અને મહાભારત અને રામાયણના વીર પુરુષો-કૃષ્ણ અને રામ-તેના અવતાર જ છે. આજે વૈષ્ણવધર્મ ઘણો લોકપ્રિય થઈ રહેલો છે, અને તેના અનેક અનુયાયીઓ જોવામાં આવે છે.

વેદમાં શિવને રૂદ્ર તરીકે સંબોધવામાં આવેલો છે. તેનું સ્વરૂપ ઉગ્ર છે. શિવ સંહારક દેવ ગણાય છે; પણ તેનું અન્ય

જ્યારે જુદાં જુદાં મનુષ્યો આ જુદાં જુદાં વૈદિક દેવોની સ્તુતિ કરતા ત્યારે તેમનો ઇષ્ટ દેવ જ તેમને મન સર્વોપરિ ગણુતો. તે દેવની સરખામણીમાં અન્ય દેવો ઉતરતા મનાતા. તે દેવ જ સર્વ-શક્તિમાન અને સંપૂર્ણ સત્તાધીશ ગણુતો. તેની પ્રાર્થના કરતી વખતે પ્રાચીન ઋષિના મનમાંથી અન્ય દેવોનો વિચાર જતો જ રહેતો, અને તેમનો પ્રાર્થ દેવ જ તેમની માનસિક દૃષ્ટિ આગળ ખડો થઈ રહેતો. પોતાના ઇષ્ટ દેવની સર્વોપરિતાની આવી ભાવના વેદ સિવાય અન્ય પુસ્તકોમાં ભાગ્યે જ મળી આવશે. આ ભાવનાનું પરિણામ એ આવ્યું કે, પ્રાચીન ઋષિઓ અનેક દેવોની માન્યતામાંથી જલદીથી એકેશ્વરવાદ તરફ આવવા લાગ્યા. તેમનાં મન હવે વિશ્વવ્યાપી એક પરમાત્માને શોધી કાઢવાને તત્પર થઈ રહ્યાં. એકેશ્વરવાદ હવે વૈદિક ધર્મનું ખાસ લક્ષણ થઈ રહ્યો. વેદના અંતમાં નિશ્ચકર્મા, પ્રજાપતિ વગેરે વિશેષણો દેવોને લગાડેલાં જોવામાં આવે છે, અને એ ઉપરથી એમ જ સિદ્ધ થાય છે કે, તે સમયે વૈદિક ધર્મમાં એકેશ્વરવાદ જ પ્રધાન પદ ભોગવી રહ્યો હતો.

વૈદિક સમયના અંતમાં બ્રાહ્મણકાળની શરૂઆત થઈ. બ્રાહ્મણ-કાળમાં યજ્ઞાદિ ધાર્મિક ક્રિયાઓ સર્વોપરિતાને ભોગવી રહી. આ ક્રિયાઓ વિસ્તૃત, મિશ્રિત અને સૂક્ષ્મ થવા લાગી. તેમાં નાની નાની અનેક બાબતો ઉપર પણ ખાસ લક્ષ્ય અપાવા લાગ્યું. યજ્ઞાદિ ક્રિયાઓનું ગૌરવ વધવા લાગ્યું. આ ક્રિયાઓને અનુસરીને કેટલીક અધ્યાત્મિક ભાવનાઓ પણ પ્રાચીન ઋષિઓનાં મનમાં રમી રહી હતી. હવે તેમને કંઈક ખ્યાલ આવવા લાગ્યો કે, દેવતાઓનું

અસ્તિત્વ માત્ર શબ્દોમાં જ છે, યજ્ઞો માત્ર બાહ્ય ચિહ્નો જ છે, અને મનુષ્યોએ એક પરમ તત્ત્વ-આત્મા-બ્રહ્મ-ને શોધવાને પ્રયાસ કરવો જોઈએ. હવે તેઓ માનવા લાગ્યા કે, આ સઘળું જીવન માયા છે, અને આત્માના જ્ઞાન અને ધ્યાનવડે કરીને જીવાત્મા મુક્ત થઈ શકે છે. બ્રાહ્મણકાળના અંત્ય ભાગમાં ઉપનિષદો અસ્તિત્વમાં આવ્યાં, અને તેમાં આત્માનું સ્વરૂપ અને તેને પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનો દર્શાવવામાં આવ્યાં. પાછળથી આ તત્ત્વજ્ઞાનની અનેક શાખાઓ પ્રવર્તી રહી. બુદ્ધધર્મ પણ તેમાંથી જ અસ્તિત્વમાં આવ્યો, પણ બ્રાહ્મણધર્મે જ પાછો તેનો થોડા સમયમાં અંત આવ્યો. વાનપ્રસ્થાશ્રમની ભાવના આ બ્રાહ્મણકાળમાં ઉત્પન્ન થઈ રહી. અને પ્રાચીન ઋષિઓ એમ માનવા લાગ્યા કે, શુદ્ધ બ્રાહ્મણ હોય તેણે અરણ્યમાં જઈને વાસ કરવો અને પોતાનો સમય એકાન્તમાં આત્મચિંતનમાં વ્યતીત કરવો. બુદ્ધધર્મનો અંત આવ્યા પછી હિંદુધર્મ તેના આધુનિક સ્વરૂપમાં સર્વત્ર પ્રસરવા લાગ્યો. અદ્યાપિ પર્યંત પણ બ્રાહ્મણધર્મની ક્રિયાઓ અને તત્ત્વજ્ઞાન તેના તે જ સ્વરૂપમાં અસ્તિત્વ ધરાવી રહેલાં માલૂમ પડી આવે છે; પણ હિંદુઓનો ઘણો મોટો ભાગ વિગ્નજી અને શિવને ભજે છે. વેદમાં વિગ્નજીને એક દેવ તરીકે ગણવામાં આવેલો છે, અને મહાભારત અને રામાયણના વીર પુરુષો-કૃષ્ણ અને રામ-તેના અવતાર જ છે, આજે વૈષ્ણવધર્મ ઘણો લોકપ્રિય થઈ રહેલો છે, અને તેના અનેક અનુયાયીઓ જોવામાં આવે છે.

વેદમાં શિવને રૂદ્ર તરીકે સંબોધવામાં આવેલો છે. તેનું સ્વરૂપ ઉગ્ર છે. શિવ સંહારક દેવ ગણાય છે; પણ તેનું અન્ય

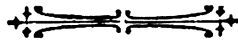
સ્વરૂપ કલ્યાણમય કલ્પવામાં આવેલું છે અને તે કલ્યાણદાતા ગણાય છે. શૈવધર્મના અનુયાયીઓ પણ અસંખ્ય છે. હિંદુઓ તેને અનેક સ્વરૂપમાં ભજે છે. અધમમાં અધમ મનુષ્યો તેમ જ યોગી-ઓનો તે ઉપાસ્ય દેવ છે. શૈવધર્મનો એક શાખા શક્તિપૂજા છે. દેવી પણ તેનાં વિવિધ સ્વરૂપમાં પૂજાય છે. આથી કરીને દેવી-પૂજામાં પણ ઉત્તમ અને અધમ ક્રિયાઓ જોવામાં આવે છે.

વગી નીચલા વર્ગોમાં આ બે મોટા દેવો સિવાય અન્ય નાના નાના દેવતાઓનું પણ પૂજન થતું જોવામાં આવે છે. પણ નાના દેવતાઓની ઉપાસના મોટા દેવોની વિરુદ્ધ નથી. હિંદુધર્મમાં એ સર્વેની પૂજનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે, અને જુદા જુદા પંથોને તેનાં અંગો જ ગણવામાં આવે છે. દરેક નાનો દેવતા, સંત કે મહાપુરુષ વિષ્ણુનો અવતાર છે એ યોધ તેમાં કરવામાં આવેલો છે. આ પ્રમાણે હોવાથી, હિંદુધર્મની ઉપર ઉપરથી તપાસ કરનારને એમ જ લાગે છે કે, તે અનેક પરસ્પર વિરોધી તત્ત્વોનો બનેલો છે; પણ તેનો ઉંડો અભ્યાસ કરનારની ખાત્રી થાય છે કે, તેમાં દૃશ્યમાન થતી અનેકતામાં એકતા રહેલી છે. હિંદુધર્મ એક જ છે, પણ જુદી જુદી મતિને અનુસૂણ થવાને તેનાં જુદાં જુદાં સ્વરૂપ કલ્પાઓલાં છે. વહેમ અને અજ્ઞાનને લીધે કેટલોક સ્થળે ધર્મને નામે અધમ પૂજા થતી જોવામાં આવે છે; પણ તે હિંદુધર્મનું ખરૂં સ્વરૂપ નથી. કેટલીક નદીઓ, પર્વતો અને પૃથ્વીને હિંદુઓ પવિત્ર ગણે છે તેનું કારણ એટલું જ છે કે, તે નદીઓ અને પર્વતો ઉપર દેવતાઓ, ઋષિઓ કે સાધુ પુરુષોનો વાસ હોતો અને તેમના પવિત્ર સ્પર્શથી તે સ્થાનો પવિત્ર બની રહેલાં છે, અને પૃથ્વી અન્નની દાતા ગણાય

છે. હિંદુજાતિના કેટલાક વર્ગોમાં નાગપૂજા, સીતલાપૂજા વગેરે જોવામાં આવે છે. કેટલાક વર્ગોમાં એવી માન્યતા ચાલી રહેલી છે કે, મનુષ્યના શરીરમાં પ્રેત પ્રવેશ કરે છે અને વ્યાધિને ઉત્પન્ન કરે છે. આ પ્રેતને કાઢવાને તેઓ અધમ દેવોનો આશ્રય લે છે.

દરેક હિંદુ પોતાના પિતૃઓને પૂજે છે. આ પ્રચારને લીધે દરેક સંતપુરુષ કે વીરપુરુષ હિંદુઓમાં માનનું પાત્ર બની રહેલો છે. સંતની સમાધિનું સ્થાન પવિત્ર ગણાય છે. ત્યાં અનેક લોકો દર્શનને માટે જાય છે. આવી સંતપૂજા હિંદુસ્તાનમાં ઘણું સ્થળે જોવામાં આવે છે, અને અનેક સાધુઓની યાદગીરી જાળવી રાખવાને હિંદુઓ મંદિર, દેવાલય, વગેરે બંધાવે છે. નીચલા વર્ગોમાં પાષાણ કે પશુની પૂજામાં જ સઘળી ધર્મભાવના સમાઈ રહેલી જોવામાં આવે છે. શિક્ષિત વર્ગોમાં એ પૂજાને ગૌણ સ્થાન આપવામાં આવેલું છે. ઉચ્ચ વર્ગના હિંદુઓની માન્યતા એવી છે કે, અખિલ વિશ્વમાં સત્તારૂપે એક પરમાત્મા વ્યાપી રહેલો છે; જગત્માં તે સાક્ષીરૂપે રહેલો છે. જગત્ મિથ્યા છે અને બ્રહ્મ સત્ય છે; અવિદ્યારૂપ માયાથી મોહિત થએલો જીવાત્મા જગતને સત્ય સમજે છે અને પરમાત્માને ઓળખી શકે નથી; ત્યારે જીવાત્મા ખરા જ્ઞાનનો લોગી થાય છે ત્યારે તેની અવિદ્યાનો નાશ થાય છે, અને મુક્ત બની નિત્ય નિરતિશય આનંદનો લોકતા બની રહે છે—તે મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે. આ તત્ત્વજ્ઞાન સઘળા જ્ઞાનની અવધિ છે. તેનો પાર પામવાને પ્રાચીન ઋષિએ એક જે માનસિક પ્રયાસ કરેલો છે તેવો પ્રયાસ અન્ય કોઈ પ્રજાએ કરેલો લાગ્યે જ જોવામાં આવે છે, અને તે હિંદુઓની અગ્રાધ બુદ્ધિનો પ્રત્યક્ષ પુરાવો આપે છે.

પ્રકરણ દશમું.

ગ્રીસનો ધર્મ.

ગ્રીસમાં હોમર નામનો એક મોટો કવિ થઈ ગયો. તેની કવિતાઓમાંથી ગ્રીકપ્રજાના ધાર્મિક જીવનનો કંઈક ચીતાર આપણને મળી આવે છે. દેવો વિષે તે પ્રજાની ભાવનાઓ અને માન્યતાઓ કેવી હતી તેનો ખ્યાલ તે કવિતાઓ આપણને આપે છે. ગ્રીક લોકોએ પોતાના દેવો મુકરર કરી તેમને ચઢતા ઉતરતા દરજ્જા પ્રમાણે ગોઠવી રાખ્યા હતા. સર્વે દેવોનો ઉપરિ ઝૂચુઝ ગણાતો હતો. તેની મરજી એ જ ભૌતિક વિષયમાં કાયદો મનાતો. સર્વે ઓલિમ્પસ નામના પર્વત ઉપર રહેતા હતા. જે કે સર્વે દેવોને ઝૂચુઝને આધીન રહેવું પડતું ન હતું, તો પણ તેમને જુદા જુદા હક્ક આપવામાં આવ્યા હતા અને અમુક અમુક કાર્ય કરવામાં તેઓ સ્વતંત્ર હતા. તેમની સત્તાનો જુદો પ્રદેશ પણ નક્કી કરી આપવામાં આવ્યો હતો. દેવો મનુષ્યોની સાથે સતત સંબંધ રાખતા, તેમને અનેક રીતે મદદ કરતા, અને મનુષ્યરૂપ ધારણ કરીને પૃથ્વી ઉપર આવતા. વળી તેમના પાપકર્મને માટે તેઓ તેમને શિક્ષા પણ કરતા. મનુષ્યોની માફક દેવો પણ કામ, ક્રોધ, ઇર્ષ્યા વગેરેને વશ થતા; પણ તેથી કરીને ગ્રીક લોકોની સાદી અને શુદ્ધ પવિત્રતામાં કોઈ પણ પ્રકારનો બાધ આવતો નહિ.

દેવોને અમુક નામ આપવામાં આવ્યાં હતાં. તેમનાં સ્વરૂપ ભવ્ય અને સુંદર કદપવામાં આવ્યાં હતાં. ઘણા દેવોનાં સ્વરૂપ અને તેમને લગતી ધાર્મિક ક્રિયાઓ જાણી આપે છે કે, ગ્રીસમાં એકવાર પ્રકૃતિપૂજનો પણ પ્રચાર હતો. વળી પશુ-પૂજનાં કંઈક કંઈક ચિહ્નો ગ્રીકધર્મમાં મળી આવે છે. ધાર્મિક ક્રિયાઓ, દંતકથાઓ, અને ચિહ્નો પશુઓનો દેવતાઓની સાથેનો સંબંધ દર્શાવે છે. ઘણી જાણી પ્રજાઓમાં જાણે છે તેમ, એકવાર ગ્રીક પ્રજા પણ અસંસ્કૃત અવસ્થામાં હતી, અને તે વખતની તેની કેટલીક ભાવનાઓ તેની ઉચ્ચ ધાર્મિક અવસ્થામાં પણ તેની તે જ કાયમ રહેલી જોવામાં આવે છે. જ્યારે ગ્રીસના તત્ત્વવેત્તાઓ એક સર્વોપરિ પ્રભુની પૂજનો યોગ કરતા હતા તે સમયમાં પણ અધમમાં અધમ વહેતો અને નિર્દયતાભરેલી ક્રિયાઓ નાનાં નાનાં ગામોમાં જોવામાં આવતી હતી. આવાં નાનાં ગામોમાંથી અસંસ્કૃતતાનાં બીજ ઝટ લઈને નાશ પામતાં નથી, અને એ અસંસ્કૃતતામાંથી જ ભાવી પ્રજાઓને અસત્ય લાગે એવી અનેક કલ્પિત દંતકથાઓ ઉદ્ભવી રહે છે. પણ આશ્ચર્યની વાત એ કે, આવી અનેક અસંસ્કૃત ભાવનાઓ અને ક્રિયાઓ આસપાસ પ્રવર્તી રહેલી હતી છતાં પણ તેમાંથી ગ્રીક ધર્મે પોતાનો માર્ગ કર્યો હતો, અને એક સમયે તે એક સુંદર અને ભવ્ય સ્વરૂપ ધારણ કરી રહ્યો હતો.

ઓલીમ્પસવાસી દેવો ગ્રીકધર્મના મુખ્ય દેવતાઓ છે. તેમની સંખ્યા બાર છે. એ દેવોમાંના ઝ્યુઝ, એથેની અને એપોલો નૈતિક નિયમોના પાલક ગણાય છે. સર્વે દેવોની

ઉત્પત્તિ ચુરેનસ (વરુણ) અને ગી (પૃથ્વી) થી થએલી માનવામાં આવે છે. બીજા નાના દેવતાઓનું પણ અસ્તિત્વ માનવામાં આવે છે, અને તેઓ મનુષ્યોનાં નાનાં નાનાં કામોના દષ્ટા ગણાય છે.

સર્વે દેવોમાં મુખ્ય દેવ ઝ્યુઝ છે. તે સ્વર્ગમાં રહે છે અને વાયુ, વૃષ્ટિ અને વિદ્યુત તેને આધીન છે. તેને પોસીડન અને હેડ્ઝ નામના બે ભાઈ છે. પોસીડન મહાસાગરનો ઉપરી છે, અને હેડ્ઝ પાતાળનો રાજા છે. એ બે ભાઈઓની મદદથી ઝ્યુઝ અખિલ વિશ્વ ઉપર રાજ્ય ચલાવી રહેલો છે. કુટુંબ, જાતિ, નગર, સમસ્ત પ્રજા વગેરેનું તે રક્ષણ કરે છે; ગુન્હાની શિક્ષા પણ તે જ આપે છે; અને મનુષ્યોનાં ભાવી પણ તેના હાથમાં જ રહેલાં છે. ગ્રીકધર્મમાં દેવીઓને પણ જુદી સત્તા આપવામાં આવેલી છે. હીરા સ્વર્ગની રાણી છે. પોતાના પતિથી પણ સ્વતંત્ર સત્તા તેલોગવે છે. મનુષ્યોનાં લગ્નની તે પાલક છે, અને બાળકની દાતા પણ તે છે.

એપોલો સૂર્યનું અધ્યાત્મિક સ્વરૂપ છે. તે સૂર્યદેવ તરીકે જ પૂજાય છે. સંગીત, કાવ્યશક્તિ, રોગવિનાશક વિજ્ઞાન, અને દૈવી પ્રેરણાનો પણ તે અધિષ્ઠાતા દેવ ગણાતો હતો. રોમમાં તેનું એક દેવાલય બાંધવામાં આવ્યું હતું અને તે આખા ગ્રીસને આનંદ અને જ્ઞાનનું મધ્યસ્થાન બની રહ્યું હતું. એપોલો ઘણા દૈવી ગુણોનો ભંડાર ગણાતો, અને તેના પૂજકોએ અત્યંત પવિત્ર રહેવું એવી તેની આજ્ઞા હતી. તેની ભક્તિ ઉચ્ચ આદર્શોને

ઉત્પન્ન કરતી, અને પાપીએને શિક્ષા કરવામાં તે ઘણો તત્પર લેખાતો. તેની પૂજનાં કેટલાંક અધમ સ્વરૂપ પણ શ્રીકૃષ્ણમાં જોવામાં આવતાં હતાં. એપૉલોને નામે પશુએનો લોગ અપાતો કેટલેક સ્થળે નજરે આવતો હતો. એપૉલોને આર્ટેમીસ નામની એક બહેન હતી. આરણ્યક રમત ગમતની તે અધિષ્ઠાત્રી દેવી ગણાતી હતી. તે શુદ્ધ અને પવિત્ર, અવિવાહિતા કન્યા જ હતી. એક સમયે તે નદી, ઝાડપાન, તથા વરૂ, રીંછ વગેરે જાનવરોની સાથે સંબંધ ધરાવનારી દેવી લેખાતી હતી, અને તેથી કરીને શ્રીસમાં ઘણાં મનુષ્યો રીંછને મૂર્તિમંત આર્ટેમીસ ધારતા અને તેનું પૂજન કરતા.

શ્રીસમાં એવી દંતકથા ચાલી રહેલી છે કે, વિચાર અને પ્રજ્ઞાની દેવી એથેની ઝ્યુઝના મસ્તકમાંથી ઉત્પન્ન થએલી છે. તે જ્ઞાન, જય અને શાંતિની દાતા છે, રાજ્યની રક્ષક છે, અને ઉદ્યોગ, કળા વગેરેની તે સહાયક છે. તે પણ શુદ્ધ, પવિત્ર, અવિવાહિતા કન્યા જ છે. એથન્સમાં કોઈ કોઈ વાર તે પૃથ્વીની અધિષ્ઠાત્રી દેવી તરીકે પૂજાતી હતી; પણ પ્રાચીન સમયમાં તો તે જ્ઞાન અને સંસ્કૃતિનાં મૂળતત્ત્વોનું દાન કરનાર મૂર્તિમંત વિચારશક્તિ જ ગણાતી હતી. શ્રીકૃષ્ણના ચારિત્ર્યમાં સર્વને આશ્ચર્ય પમાડનાર જે જે કાંઈ—સૌંદર્યનું પૂજન, સૂક્ષ્મ વિચાર પ્રતિ પ્રેમ અને આદર્શની લક્ષિત—જોવામાં આવે છે તે તે સર્વના એથેની અને એપૉલો નમૂનાઓ છે.

સઘળા ઓલીમ્પસવાસી દેવોનું વર્ણન આપવું અશક્ય છે. શ્રીકૃષ્ણ અનેક દેવોને માને છે. એક્રોડાઇટી નામની દેવી રતિદેવી

ગણાય છે. પોસીડન મહાસાગરનો અધિપતિ છે. એરિસ યુદ્ધનો દેવ છે. એ સિવાય અગ્નિ, ધાતુકામ, ગૃહસ્થાશ્રમ વગેરેના પણ અધિષ્ઠાતા દેવો માનવામાં આવેલા છે. પૃથ્વી અને તેની ક્ષણદ્રુપતા, તથા ઝાડપાન, લાજપાલો વગેરેના પોષક દેવોનો પણ ગ્રીકધર્મમાં સ્વીકાર કરવામાં આવેલો છે. એદ્યુસીઝમાં એક ગુપ્ત ધાર્મિક ક્રિયા કરવામાં આવતી હતી અને ત્યાં ગુપ્તવિદ્યાનો યોધ અપાતો હતો. એ વિદ્યા એદ્યુસીઝની ગુપ્તવિદ્યાને નામે પ્રસિદ્ધ છે. એ વિદ્યાથી ગ્રીકધર્મ ઉપર ઘણી ભારે અસર થઈ રહી હતી. એ વિદ્યા અને એને અંગે થતી ધાર્મિક ક્રિયાઓની ઉત્પત્તિ આમ્ય-જનોની કેટલીક માન્યતાઓમાંથી થઈ રહી હતી, અને તેમના પાલનથી પૃથ્વી પુષ્કળ અન્નને આપે છે એવી માન્યતા સર્વત્ર ફેલાઈ રહી હતી. ધાર્મિક ક્રિયાઓમાં ઉપવાસ, દેહશુદ્ધિ, નૈવેદ્યનું ભક્ષણ, પવિત્ર પદાર્થોનું ગ્રહણ વગેરે બાબતોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો હતો, અને તે ગ્રીસમાં ઘણી જ લોકપ્રિય થઈ રહી હતી. ગ્રીક ધર્મમાં અધ્યાત્મિક તત્ત્વ પૂરું આડવામાં તે ઘણી સાધનભૂત બની હતી.

ગ્રીકધર્મમાં પુરોહિતોનો દરજ્જો મુકકર કરવામાં આવ્યો ન હતો. તેમનો એક અમુક વર્ગ પણ બનાવેલો ન હતો. દરેક પંથ, દરેક દેવાલયના જુદા જુદા પુરોહિતો હતા તેઓ યજ્ઞની દેખરેખ રાખતા, ભવિષ્યવાણીને સમજાવતા અને ગ્રીકધર્મમાં અગત્યનો ભાગ ધરાવનાર ધાર્મિક મહોત્સવોની વ્યવસ્થા કરતા. દરેક બાબતમાં મનુષ્યો દેવતાઓને આધીન છે એવી વાત ગ્રીકધર્મની દરેક ક્રિયામાંથી સમજાઈ આવતી હતી. દરેક લોજન યજ્ઞની સામગ્રી છે એમ ગ્રીક લોકો માનતા. દરેક લોજનમાંથી દેવતાઓનો ભાગ

જુદો કાઢવામાં આવતો. મનુષ્યયજ્ઞ કોઈ કોઈ વાર કરવામાં આવતો, પણ ઘણે ભાગે એ યજ્ઞ દેવતાઓ તરફ આભારની લાગણી દર્શાવવાને માટે જ કરવામાં આવતો. ધાર્મિક ઉત્સવો ઘણા જ આનંદથી ઉજવવામાં આવતા. તેમાંના કેટલાક ગ્રીક પ્રજાના પ્રજાકીય જીવન અને ધર્મના આવિર્ભાવરૂપ જ હતા. ઘણી રમતો, ગમતો, નૃત્ય અને સંગીત એક સંપૂર્ણ ધાર્મિક જીવનના અંગો તરીકે જ ગણવામાં આવતાં. ધાર્મિક મહોત્સવોને અંતે એથેની પ્રસન્ન કરવાને યજ્ઞો કરવામાં આવતા અને સમસ્ત પ્રજાને માટે પ્રાર્થના કરવામાં આવતી.

ગ્રીક પ્રજામાં પુનર્જન્મની લાવના આ પ્રમાણે હતી. સઘળા મૃત મનુષ્યોના આત્માઓ પાતાળમાં પ્રવેશ કરે છે અને ત્યાં આનંદરહિત જીવંત ગાળે છે. કેટલાક ખાસ કરીને દેવતાઓને પ્રિય હોય તે તેમની સાથે ઓલીમ્પસ પર્વત ઉપર રહે છે. દુષ્ટો, પાપીઓ અને પ્રભુને નહિ માનનારાઓ ટારટેરસ નામના સ્થળમાં અત્યંત કષ્ટને સહન કરતા પડી રહે છે. વળી ગ્રીક પ્રજાની એવી પણ માન્યતા હતી કે, પાપીઓ આ જન્મમાં જ પોતાનાં કૃત્યોનું ફળ ભોગવે છે. દેવતાઓ તેમને અહીંયાં જ શિક્ષા કરે છે. જ્યારે ગ્રીસમાં તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉદય થયો ત્યારે ગ્રીક પ્રજા એકેશ્વરવાદનું ખરૂં સ્વરૂપ સમજવા લાગી, અને તેની સાથે તેની પુનર્જન્મની લાવના પણ બદલાવા લાગી અને તે ઉચ્ચ સ્વરૂપને ધારણ કરવા પામી.

પ્રકરણ અગીઆરમું.

રૌમનો ધર્મ.

હેગલે એકવાર કહ્યું હતું કે, ગ્રીક દેવતાઓની માફક રૌમના દેવતાઓ માનવ શરીરધારી નથી પણ તેઓ માત્ર ચેતન વગરનાં ચંત્રો છે. પ્રાચીન અસંસ્કૃત મનુષ્યો એમ ધારતા હતા કે, સર્વ વસ્તુમાં વિદેહી આત્મા રહેલો છે, અને તેથી કરીને રૌમના લોકો પણ વૃક્ષ, પર્વત, નદી, વગેરેમાં અભિમાની દેવો રહેલા છે એમ માનતા હતા. આવી ભાવનામાંથી કેટલીક પ્રાકૃતિક દેવો વિષેની ભાવના અસ્તિત્વમાં આવી હતી. કૃષિકર્મનો પણ અધિષ્ઠાતા દેવ છે એવી માન્યતા સર્વની થઈ રહી હતી. ઘણા સૂક્ષ્મ કર્મકાંડથી દેવની પૂજા કરવામાં આવતી હતી. જ્યાંસુધી યથાવિધિ કર્મ કરવામાં આવતું નહિ અને દેવોનાં અભિધાન તથા પદવી ખરાખર જાણવામાં આવતાં નહિ ત્યાં સુધી તે કર્મ યથાર્થ રીતે થયું ગણાતું નહિ. પ્રથમ રૌમના લોકો પ્રતિમાને પૂજતા નહિ કે દેવાલયો બંધાવતા નહિ. ચણુ ગ્રીકધર્મની અસરને લીધે આ સઘળું અસ્તિત્વમાં આવવા લાગ્યું. તે ધર્મની અસર એટલી બધી થઈ કે, આખરે રૌમના દેવતાઓને સ્થાને ગ્રીક દેવતાઓ જ સ્થપાવા લાગ્યા અને તેમનાં નામની આસપાસ ભવ્ય દંતકથાઓ પ્રચલિત થઈ રહેવા લાગી.

આ ઉપરથી એટલું સિદ્ધ થાય છે કે, પ્રાચીન રૌમના ધર્મમાં અનેક નાના નાના દેવતાઓ અને થોડાક પ્રાકૃતિક દેવોની પૂજા

પ્રચલિત હતી. રોમના લોકો પિતૃપૂજા પણ કરતા હતા. કેટલાક ગૃહદેવતાઓની પણ આરાધના કરવામાં આવતી હતી. તેમની પૂજા પવિત્ર અગ્નિ સાથે ઘણા સંબંધ ધરાવતી હતી. એ સંબંધ દર્શાવે છે કે, રોમના લોકોમાં અગ્નિપૂજા પણ એક વાર અસ્તિત્વ ધરાવી રહેલી હતી.

રોમના મૂળ દેવતાઓ કૃષિવિદ્યા, કૃષિકારનું જીવન, પ્રાકૃતિક બનાવો સાથે વધારે સંબંધ ધરાવતા હોય એમ જણાય છે. સેટર્ન (શનિ) નામનો દેવ વાવેતરનો દેવ ગણાતો હતો; પછીથી તે કૃષિ-વિદ્યા તથા સંસ્કૃતતાનો શિક્ષક તરીકે લેખાવા લાગ્યો. શાંતિપૂર્ણ સુવર્ણમય સમયનો નેતા પણ તે જ હતો. આખરે તે ગ્રીક દેવ ક્રોનસ તરીકે પૂજાતો હતો. સેટર્નેલિયા નામનો મહાત્સવ તેના જ માનમાં કરવામાં આવતો હતો અને તે કાપણી કરવાના સમયે ઉજવવામાં આવતો હતો. ફ્રોનસ બરવાડોળી પૂજ્ય હતી, અને તે તેમનાં પર્વાદિનું રક્ષણ કરતી હતી. છેવટે તેને પણ ગ્રીક દેવ પેનમાં ભેળવી દેવામાં આવી હતી. તે પ્રમાણે જ અન્ય દેવતાઓની બાબતમાં પણ થયું હતું. લિન્ન લિન્ન બાબતોના લિન્ન લિન્ન દેવતાઓ ગણવામાં આવતા હતા. પૃથ્વી, પાકવૃદ્ધિ, પશુવૃદ્ધિ, વૃક્ષાંકુર, ફળ, સમુદ્ર, અગ્નિ વગેરેના અધિષ્ઠાતા દેવોનું અસ્તિત્વ માનવામાં આવતું હતું. ઋતુઓ, અરણ્યો અને કાપણીના સમયના પણ રક્ષક દેવોની હયાતી સ્વીકારવામાં આવતી હતી. પેલીસ પશુઓનો વંઝાદોષ હણવામાં સમર્થ ગણાતો હતો. પુષ્પ, મહોર, વગેરેને માટે ફ્લોરાની ઉપાસના કરવામાં આવતી હતી. ફ્લોરાને માટે પોમોનાને પ્રાર્થના કરવામાં આવતી હતી.

નેષ્યુન સમુદ્રનો દેવ ગણાતો હતો. વેસ્ટા અગ્નિદેવ તરીકે પૂજાતી હતી.

રોમમાં જેમ જેમ નાગરિક જીવનનો વિકાસ થતો ગયો તેમ તેમ એ દેવોમાંના કેટલાક દેવોનાં કાર્યોમાં પણ ફેરફાર થતો ગયો. કેટલાક દેવો પ્રાધાન્ય ભોગવવા લાગ્યા. એ દેવોમાં જેનસ નામનો દેવ મુખ્ય હતો. દરેક કાર્યના પ્રારંભમાં એની પૂજા કરવામાં આવતી. વર્ષની શરૂઆતમાં આવતો જાન્યુઆરી માસ જેનસને પવિત્ર હતો. સર્વે ક્રિયાઓનો આરંભ કરનાર એ ગણાતો અને તેથી કરીને સર્વે એને દેવાધિદેવ કહેતા. જેનસ જેટલી જ મહત્તા ધરાવનારો બીજો દેવ જ્યુપીટર હતો. તે આકાશનો દેવ ગણાતો હતો. પ્રકાશ, વૃષ્ટિ, અને વિદ્યુતને ઉત્પન્ન કરનાર તે હતો. શ્રીક દેવોમાં જેમ જ્યુઝ સર્વોપરિ સ્થાન ભોગવતો હતો તેમ રોમના દેવોમાં જ્યુપીટર સર્વથી અધિક સત્તાવાળો ગણાતો હતો. તે સઘળા સુખ અને જયનો દાતા, પ્રજાનો પિતા અને અનેક શુભોનો ભંડાર મનાતો હતો. તેની સત્તા અને ગૌરવ અવર્ણ્ય હોખાતાં. તેની સ્ત્રીનું નામ જ્યુનો હતું. રોમના ધર્મમાં અન્ય દેવદેવીઓ પણ ઉચ્ચ સ્થાન ભોગવી રહ્યાં હતાં, પણ તે સર્વેનું વર્ણન આપવું અશક્ય છે. િદ્યા, ઉભા, સ્ત્રીત્વ વગેરેની અધિષ્ઠાત્રી દેવીઓનું અસ્તિત્વ માનવામાં આવતું અને તેમને પ્રાપ્ત કરવાને તે દેવીઓની ઉપાસના કરવામાં આવતી હતી. રોમના દેવોમાં વિષય લાલસાનો અત્યંત અભાવ જોવામાં આવે છે. આથી કરીને રોમના ધર્મમાં કેટલાક નૈતિક શુભો જાણે કે મૂર્તિમંત હોય તેમ તેમની પૂજા કરવાનો બોધ કરેલો જોવામાં આવે છે. શ્રદ્ધા, વિનય, આશા,

પવિત્રતા, સ્થિરતા, ઉદારતા, સુલેહ, જીત, શ્રદ્ધા, સ્વાતંત્ર્ય, વગેરેનું પૂજન કરવાનું રોમનો ધર્મ સર્વને શીખવે છે. દેવોનાં જીદાં જીદાં કર્તવ્યો અને ગુણો પર જીદા જીદા દેવો જ ગણાતા હતા. જીવનના દરેક કાર્યનો અધિષ્ઠાતા દેવ મુકરર કરવામાં આવતો હતો. સમસ્ત જીવન ધર્મની છાયા નીચે આણી મુકવામાં આવ્યું હતું. આધુનિક સમયના વિચારકોને આ વાત હાસ્યાસ્પદ લાગશે, પણ રોમની પ્રજા સંપૂર્ણ લાવ અને ગંભીરતાથી તેના ધાર્મિક વિચારોનું પાલન કરી રહી હતી. આ બાબતમાંનું તેનું વર્તન દેવો પ્રતિનો તેનો ઉચ્ચ લાવ દર્શાવી આપે છે.

ઉપર આપણે જોઈ ગયા છીએ કે ગ્રીક ધર્મની ઘણી ઉડી અંસર રોમની પ્રજાની ધાર્મિક લાગણીઓ ઉપર થયેલી છે. તે અંસર જોટલી બધી હતી કે, આખરે રોમના દેવોને સ્થાને ગ્રીક દેવોની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી અને તેમના વિષેની દંત-કથાઓ, તેમનાં કર્તવ્યો અને ધાર્મિક ક્રિયાઓમાં મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો હતો. તે જ પ્રમાણે કેટલાક પૌર્વાત્ય પંથોનો પણ રોમમાં આદરસત્કાર કરવામાં આવ્યો હતો. પણ જ્યાં સુધી રોમના રાજ્યનો વિસ્તાર ઘણો વધ્યો ન હતો ત્યાં સુધી જ ત્યાંના વતનીઓ સાદાઈ અને ઉચ્ચ ધાર્મિક વૃત્તિઓને ધારણ કરી રહ્યા હતા. જેમ જેમ રાજ્યનો ફેલાવો થતો ગયો અને રોમના દોડે અધિક સત્તાને પ્રાપ્ત કરતા ગયા તેમ તેમ તેમની ધાર્મિક લાગણીઓ બદલાતી ગઈ. તેમનો જૂનો ધર્મ તેમને નિરૂત્સાહી અને પ્રવૃત્તિરહિત બનાવનારો જણાવા લાગ્યો. રોમનો ધર્મ નિવૃત્તિમાર્ગને દર્શાવનારા સ્ટોઈક તત્ત્વજ્ઞાનનો બાધ

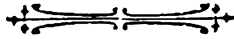
કરી રહ્યો હોતો. રોમન પ્રજાને તે તત્ત્વજ્ઞાનનાં સૂક્ષ્મ પ્રશ્નોથી સંતોષ વળ્યો નહિ. તેનું પ્રવૃત્તિમય હૃદય નવી વાસનાઓ અને લોગણીઓને સંતોષવાને તત્પર બની રહ્યું હતું. હિંદુસ્તાનમાં જેમ જેવામાં આવે છે, તેમ એ નવી ભાવનાઓ અને વિચારને લીધે રોમન લોકોનું વર્તન નિરંકુશ અને યથેચ્છ બની રહ્યું. કમનસીબે રોમના ધર્મોનું અંતિમ લક્ષ્ય રોમની પ્રજાના હૃદયમાંથી ધીમે ધીમે ભુસાઈ જવા લાગ્યું. પરિણામ એ આવ્યું કે, સીઝર જેવા મનુષ્યો ધર્મના પ્રતિનિધિ તરીકે ગણાવા લાગ્યા, અને પૂજા રાજ્યનું ગૌરવ વધારવામાં એક પ્રકારની આવશ્યક વસ્તુ ગણાવા લાગી. સ્તુતિને પાત્ર નહિ તેવા રાજાઓની પણ સ્તુતિ થવા લાગી. તેમનાં સ્ત્રી, પુત્રાદિની પણ પ્રશંસા કરવામાં આવી. તેમના મનમાં ધાર્મિક રમતો ગમતો થતી. છેવટે રાજા જ્યુપીટરનો અવતાર છે એવી માન્યતાએ રોમની પ્રજાના હૃદયમાં વાસ કરવા માંડ્યો.

રોમમાં પુરોહિતો એક અગત્યનું મંડળ બની રહ્યા હતા. રાજ્યના ધર્માધિકારીઓ જુદી જુદી સત્તા લોગવી રહેલા હોય છે તેમ તેઓ પણ લોગવતા હતા. ધર્મચુસ્તપણું અને રાજ્યલક્ષિત માત્ર માનસિક હતાં. માન્યતાથી જ દર્શાવવામાં આવતાં ન હતાં પણ તેમને માટે ધાર્મિક પૂજા મોટા પાયા ઉપર કરવામાં આવતી હતી અને તે પૂજા પુરોહિતોની દેખરેખ નીચે જ કરવામાં આવતી હતી. પુરોહિતોના એ વર્ગ પાડવામાં આવ્યા હતા. એક વર્ગ મુખ્ય મુખ્ય દેવોની જ પૂજા કરાવતો અને બીજો વર્ગ સામાન્ય રીતે સર્વ દેવોની પૂજા કરાવતો. જ્યુપીટરની પૂજા કરાવનારો એક ખાસ પુરોહિત હોતો અને તેને કેટલાક વધારે હુકકો આપવામાં

આવેલા હતા. વળી, જુદા જુદા દેવોને માટે જુદા જુદા પુરોહિતો નિર્માણ કરવામાં આવ્યા હતા અને તેઓ તે દેવોનાં દેવાલયો, વિભૂતિઓ, વગેરેની સંભાળ લેતા. રાજ્ય તરફથી જે ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરવામાં આવતી હતી તેમની વ્યવસ્થા સમસ્ત પુરોહિતમંડળ કરતું હતું. પુરોહિતો શિવાય ભવિષ્યવાદીઓનું એક મંડળ સ્થાપવામાં આવ્યું હતું અને તે આકાશની સ્થિતિ, પક્ષીઓની ગતિ, અને ખીજ તેવા બનાવો અને દેખાવો ઉપરથી પ્રભુની ઇચ્છાનું સર્વને લાન કરાવતું હતું. કોઈ પણ કાર્યનો પ્રારંભ તેમને પૂછ્યા વગર થતો ન હતો.

રોમના લોકો અત્યંત ભાવથી દેવોની પૂજા કરતા હતા. દરેક પૂજા વખતે સ્તુતિ કરવામાં આવતી હતી. સ્તુતિ રોમની પૂજાનું એક ખાસ લક્ષ બની રહ્યું હતું. સ્તુતિનો શબ્દેશબ્દ અર્થથી ભરેલો મળતો અને તેથી કરીને તેમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર કરવામાં આવતો નહિ. યજ્ઞકાર્યમાં પણ તેવી જ રીત જોવામાં આવતી હતી. પવિત્ર પુસ્તકોમાં લખેલી ક્રિયાઓનું અક્ષરશઃ પાલન કરવામાં આવતું અને જો કે તે ઘણી મિશ્રિત હતી તો પણ તેનો કોઈ પણ ભાગ છોડી દેવામાં આવતો નહિ. યથાવિધિ સંપૂર્ણ રીતે કરેલી ક્રિયા જ ફલદાયક ગણાતી અને તેમાં અત્યંત પવિત્રતાનું પાલન આવશ્યક મનાતું. દુકામાં કહીએ તો રોમની પ્રજા નૈતિક પવિત્રતા; દેવભક્તિ નિયમને વશ વર્તવું, આજ્ઞાનું પાલન કરવું, વગેરે ઉચ્ચ ગુણોથી અલંકૃત થઈ રહેલી હતી, અને એ ગુણો તેને તેનો ધર્મ જ શીખવી રહ્યો હતો.

પ્રકરણ પારમું.

સ્કેન્ડીનેવીઆનો ધર્મ.

આર્યજાતિની ટ્યુટોનિક શાખામાંથી જે પ્રજાઓ નીકળી આવેલી છે તેમનો ધર્મ એક જ પ્રકારનો જોવામાં આવે છે. તે સર્વેદા પિતૃપૂજા અને પ્રકૃતિપૂજા કરતી જોવામાં આવે છે. સ્કેન્ડીનેવીઆની પ્રજા તેમાંની એક છે અને તેની ધર્મલાવનાઓ પણ તેવા જ પ્રકારની માલૂમ પડી આવે છે. એ લાવનાઓ પારસીધર્મને કંઈક મળતી આવે છે, કારણ કે જાનેમાં દેવ અને દાનવો વચ્ચેના યુદ્ધપ્રસંગોને ઘણું જ મહત્ત્વ આપવામાં આવેલું જોવામાં આવે છે.

સ્કેન્ડીનેવીઆના ધર્મ અને તેની દંતકથાઓ વિષેનો ખ્યાલ આપણને એડાસમાંથી મળી આવે છે. એ એડાસ આઈસ્લેન્ડિક ગદ્ય-પદ્ય-સંગ્રહ છે. અગીઆરમા અને બારમા સૈકાથી તે સંગ્રહ કરવામાં આવેલો છે. તેમાં બાર દેવો, દેવીઓ, દૈત્યો અને પરીઓ વિષે ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે. એ દેવોમાં ઓડીન મુખ્ય છે. વાયુનો તે અવતાર છે. આખરે તેને અખિલ વિશ્વનો સૃષ્ટા, પિતા, અને ઈશિતા ગણવામાં આવેલો છે. યુદ્ધનો પણ દેવ તે જ છે. મોતાના મહેલમાં બેઠાં બેઠાં તે મનુષ્યો ઉપર રાજ્ય ચલાવે છે. વીર પુરૂષોને તે અત્યંત ચહાય છે, અને યુદ્ધમાં તેમનું મૃત્યુ થયા પછી તેમને ઘણા માનથી મોતાની પાસે બોલાવે છે.

અન્ય દેવ થોર છે. શારીરિક શક્તિનું તે સ્વરૂપ છે. વિદ્યુતનો તે અધિષ્ઠાતા દેવ છે. પોતાની મોટી ગદા વડે તે સર્વદા દૈત્યો સામે યુદ્ધ કરે છે. આગળ જતાં તે દેવ પ્રજાનો રક્ષક અને સંસ્કૃતિનો દાતા બની રહ્યો હોય એમ જોવામાં આવે છે. થોર, એડીન અને લોક ત્રણે મળીને ત્રિમૂર્તિ બનાવે છે, અને તેઓ સર્વદા દૈત્યોની સામે યુદ્ધ કરતા જણાય છે. સ્કંડીનેવીઆના ધર્મમાં પ્રકૃતિની આસુરી શક્તિઓને જ દૈત્યોની સંજ્ઞા આપવામાં આવેલી છે, એટલે દેવી અને આસુરી ભાવનાઓ વચ્ચે મનુષ્ય-હૃદયમાં જે યુદ્ધ ચાલી રહેલું છે તેનો જ ચિતાર એ ધર્મ આપણને આપે છે.

આદકર નામનો દેવ પ્રકાશનો દાતા છે. મૃદુતા, પવિત્ર અને સજ્જનતાની તે જીવંત મૂર્તિ છે. મનુષ્યો અને દેવો સર્વદા તેની સ્તુતિ કરે છે. તેના સ્વર્ગીય મહેલમાં કોઈ પણ જાતની અપવિત્રતા પ્રવેશ કરી શકતી નથી. ટાયર નામનો દેવ અન્ય ધર્મોના જુગુઝ અને જયુપીટર જેવો છે. તે પણ યુદ્ધનો દેવ છે અને મનુષ્યોને શુરાતનનો દાતા છે.

સ્કંડીનેવીઆના ધર્મમાં બીજા ઘણા દેવોનું વર્ણન આવે છે. પ્રકાશ, વૃષ્ટિ, અન્ન, દ્રવ્ય અને શાંતિને આપનારા જુદા જુદા દેવોની માન્યતા તેમાં જોવામાં આવે છે. સમુદ્રદેવ, વાયુદેવ વગેરે ભાવનાઓ અહીં તહીં નજરે આવે છે. વાક્યાતુર્ય, ન્યાય, અને કાવ્યશક્તિના અધિષ્ઠાતા દેવોનું પણ અસ્તિત્વ માનવામાં આવે છે. એ દેવો વિષેની ભાવનાઓ સ્કંડીનેવીઆની પ્રજાનું

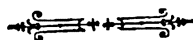
શૌર્ય, પ્રમાણિકતા અને પરાક્રમશાલી શુભોનાં પ્રતિબિમ્બો જ છે. દેવો યુદ્ધમાં અને મદ્યપાનમાં ઘણો રસ લેતા નજરે આવે છે, તો પણ તેઓ નીતિવાન, બળવાન, ન્યાયી, હિંમતવાન, સત્યશીલ અને પ્રમાણિક છે, સ્કૅન્ડીનેવીઆના લોકો પ્રારબ્ધવાદી છે. દેવો પણ પ્રારબ્ધને આધીન છે એવું તેમનું માનવું છે. દેવો અને દાનવોની વચ્ચે થએલા યુદ્ધ વિષેની અનેક ધાર્મિક દંતકથાઓ સ્કૅન્ડીનેવીઆમાં પ્રચલિત છે. તેઓ નીતિબોધથી ભરપૂર છે. ઘણા મનુષ્યો તેમને આધારે પોતાનું જીવન ઘડે છે. ભૌતિક દૃષ્ટિએ જોતાં તેઓ માત્ર દેવો અને દાનવોનું યુદ્ધ જ વર્ણવતી હોય એમ માલૂમ પડે છે, પણ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિએ વિચાર કરતાં તેમાં અધ્યાત્મિક અને અનાત્મિક વાસનાઓનો પરસ્પર વિરોધ આપણી નજરે આવે છે. એ કથાઓમાંથી ફલિત થતા નૈતિક જ્ઞાન વડે કરીને સ્કૅન્ડીનેવીઆના લોકોનું જીવન ઘડાઇ રહેલું છે અને તેઓ તેથી બળવાન, નિશ્ચયી, અને હિંમતવાન થએલા છે.

સ્કૅન્ડીનેવીઆના લોકો એમ માને છે કે, યુદ્ધમાં મરનાર મનુષ્યો સ્વર્ગને પ્રાપ્ત કરે છે. ધૃતિ, બળ, અને યુદ્ધમાં મૃત્યુ—એ ત્રણ તેમનામાં સ્વર્ગપ્રાપ્તિનાં સાધન ગણાય છે. કાયરતા અને શય્યામાં થએલું મૃત્યુ—એ જે નર્કે લઈ જનારાં મનાય છે. નૈતિક નિયમો પ્રમાણે શુભાશુભ કર્મોનું ફળ મળ્યા વગર રહેતું નથી અને મનુષ્યને ભાવી સમયમાં એક વાર પોતાનાં કર્મોનો જવાબ દેવો પડે છે એવી ભાવના સ્કૅન્ડીનેવીઆના લોકોમાં ઘણા લાંબા સમય પછી ઉદય પામી હતી.

સ્કૅન્ડીનેવીઆના લોકોમાં મંત્ર, જંત્ર, તંત્ર, વગેરેનો ઉપયોગ થતો જોવામાં આવે છે. એ લોકોની માન્યતા એવી છે કે, અમુક

મંત્રોના ઉચ્ચારણથી મૃત મનુષ્યના પ્રેતને બોલતું કરી શકાય છે, દરીઆનું તોફાન શાંત કરાય છે, મનુષ્ય અદૃશ્ય થઈ શકે છે અને તે પોતાનામાં અસાધારણ બળ આણી શકે છે. સ્કેન્ડીનેવીઆના લોકોની ધાર્મિક ક્રિયાઓ જોતાં અસંસ્કૃતતાએ વાસ કરેલો છે. દુકામ એમનો ધર્મ પ્રાર્થના અને યજ્ઞથી દેવોની આરાધના કરવામાં, કોઈ પણ પ્રકારનું અશુભ કે અન્યાય ભરેલું કર્મ નહિ કરવામાં અને યુદ્ધમાં નિર્ભય થવામાં જ સમાઈ રહેલો જોવામાં આવે છે. સ્કેન્ડીનેવીઆમાં એકવાર પશુચર, મનુષ્યચર અને એવી બીજી ઘાતકી ક્રિયાઓ પણ નજરે આવતી હતી. પણ દેવો વિષેની તેમની ભાવનાઓમાં તેમ જ દેવોના ચારિત્ર્યમાં કોઈ પણ પ્રકારની નિર્દયતા જોવામાં આવતી નથી; તેથી કરીને એમ સિદ્ધ થાય છે કે, એ ઘાતકી ક્રિયાઓ સર્વને સંમત નહિ હોય. વળી, સ્કેન્ડીનેવીઆના લોકો જુદી જુદી ઋતુઓમાં જુદા જુદા દેવોના માનમાં મહોત્સવો કરતા હતા. જો કે, હાલમાં સ્કેન્ડીનેવીઆ માં કેટલેક અંશે ખ્રિસ્તી ધર્મનો પ્રચાર થઈ રહેલો છે, તો પણ ત્યાંના ખેડુતવર્ગમાં પ્રાચીન સમયની ધાર્મિક ક્રિયાઓ અને રિવાજો હજી પણ તેવા ને તેવા જ રૂપમાં જોવામાં આવે છે.

પ્રકરણ તેરમું.

ઈરાનનો પારસી ધર્મ.

હિંદુઓ અને ઈરાનીઓ આર્યજાતિની એક જ શાખામાંથી નીકળી આવેલા છે. બીજી આર્યજાતિઓ છૂટી પડી ગઈ,

પણ તેઓ ખંનેના પિતૃઓ થોડાક સમય સુધી લેગા જ રહેતા હતા. આખરે તેઓ પણ જુદા થયા અને તેમની એક શાખા હિંદુસ્તાન તરફ વળી અને બીજી શાખા ઇરાનમાં જઈને રહી. આ ઉપરથી એમ લાગે છે કે તે સમયે હિંદુઓ અને ઈરાનીઓના પિતૃઓની ધર્મભાવનાઓ લગભગ એક સરખી જ હશે. પાછળથી જુદાં જુદાં નિવાસસ્થાન અને પરિસ્થિતિને લીધે તે ભાવનાઓમાં ફેરફાર થયેલો જણાય છે. છેવટે તે ભાવનાઓ લિન્ન લિન્ન સ્વરૂપને ધારણ કરી બે જુદા જુદા ધર્મમાં પરિણમી રહેલી છે. ભારતવર્ષના લગ્ન સૃષ્ટિસૌંદર્ય વડે કરીને હિંદુઓનાં હૃદયમાં પ્રકૃતિ તરફ માન અને પૂજ્ય ભાવ ઉત્પન્ન થઈ રહ્યાં, તેથી કરીને વેદમાં વર્ણવેલી પ્રકૃતિપૂજા અસ્તિત્વમાં આવી અને આર્ચ તત્ત્વજ્ઞાનનું સૂચન થયું. ઇરાનમાં જીવનકલહ ભારે થઈ રહ્યો હતો અને ઈરાની પ્રજાને એક બળવાન પ્રજા થઈ રહેવાની જરૂર પડી હતી. એ જરૂરીઆતોની અસર તેમની ધર્મભાવનાઓ ઉપર થઈ રહી અને દેવ-દાનવોના યુદ્ધથી બોધિત થતા નૈતિક વિચારો તેમના ધર્મમાં મધ્યસ્થાન લઈ રહ્યા. ઈરાનના ધર્મો-પદ્ધતિ ઝોરોસ્થરે તે વિચારોને સ્થૂલ સ્વરૂપ આપી તેમને વ્યવસ્થિત કર્યા. પણ આ સ્થળે એટલું કહેવું આવશ્યક છે કે, જો કે ઇરાની ધર્મમાં વૈદિક વિચારોથી લિન્ન વિચારોનો સમાવેશ થયેલો જોવામાં આવે છે તો પણ ખંને ધર્મોમાં ઘણા વિચારોની સામ્યતા રહેલી છે.

ઈરાનીધર્મ-પારસીધર્મ-નું વાસ્તવિક જ્ઞાન આપણને ઝેન્દ-અવસ્તામાંથી મળી આવે છે. ઝેન્દ-અવસ્તા ઇરાની-

ઓતું પવિત્ર પુસ્તક છે. તેમાં બુદ્ધા બુદ્ધા સમયના લેખો મળી આવે છે. તેનો પહેલો ભાગ જે ગાથાને નામે ઓળખાય છે તે ઓરોસ્થરને હાથે લખાયેલો છે. ગાથા ઉત્તમ ગીતોથી ભરપૂર છે અને તે વેદનાં સ્તુતિરૂપ ગીતોને મળતાં આવે છે. અહુર-મઝ્દ પાસેથી પ્રથમ ઇશ્વરી કાયદાઓતું જ્ઞાન મેળવનાર ઓરોસ્થર છે એવું કથન ઝેન્દ્-અવસ્તામાંથી મળી આવે છે. ઇરાનીધર્મનો વિકાસ કરનાર પણ ઓરોસ્થર જ છે. ઓરોસ્થરને ઇશ્વરની આજ્ઞા થાય છે અને તે બોધ કરવાને નીકળી પડે છે. તેણે ઇરાનીઓના ધાર્મિક વિચારોને વ્યવસ્થિત સ્વરૂપ આપ્યું છે અને પોતાના જાતિલાઇઓને નીતિનો બોધ આપીને તેમની સુધારણા કરેલી છે. જગતના દરેક ધર્મમાં ઉચ્ચ નીતિનો બોધ કરનાર અને તેનો મજબૂત પાયો નાંખનાર કોઈ મહાપુરૂષ થયેલો છે. બુદ્ધ, ક્રૅન્ડ્યુરીઅસ, મહામદ વગેરે એવા જ મહાપુરૂષો હતા. ઓરોસ્થર પણ તેમાંનો એક હતો. ઇરાનના ધાર્મિક વિચારોમાં અનેક દેવોની ભાવના અને પ્રકૃતિપૂજા અગ્રસ્થાન ધરાવી રહેલાં હતાં. ઓરોસ્થરે તે વિચારોને એક પ્રકારનું નૈતિક અને અધ્યાત્મિક સ્વરૂપ આપ્યું અને તેનો પાયો એવો તો મજબૂત નાંખ્યો કે, મનુષ્યના સ્વાભાવિક આસુરી ગુણો તેની સત્તા આગળ નષ્ટપ્રાય થઈ જવા લાગ્યા. તેના બોધથી સર્વે મનુષ્યો અધ્યાત્મિક દૃષ્ટિ વડે સાત્વિકતા, જ્ઞાન અને વ્યવસ્થા સંપાદન કરવા લાગ્યા.

જગતના સમગ્ર ધર્મો દ્વૈતવાદને જ અનુસરનારા નજરે આવે છે. એકલો હિંદુધર્મ જ અદ્વૈતવાદને શિખરે પહોંચેલો છે. ઇરાની ધર્મ પણ દ્વૈતવાદનો જ આશ્રય લે છે. અહુર-મઝ્દ

તેનો મુખ્ય દેવ છે. તે જગતનો સૃષ્ટા અને મનુષ્યોનો રક્ષક ગણાય છે. તેનામાં અત્યંત પવિત્રતા અને અધ્યાત્મિકતાએ વાસ કરેલો છે. નિર્મળ અંતઃકરણ, નિયમ અને ક્રમ, સંપૂર્ણ પવિત્રતા, સામ્રાજ્ય, અમરત્વ, અને કલ્યાણમયતા એનાં સ્વાભાવિક લક્ષણો છે. દેવો અને દાનવો, સત્ અને અસત્, જ્ઞાન અને અજ્ઞાન, વ્યવસ્થા અને અવ્યવસ્થા વચ્ચે ચાલી રહેલું સતત યુદ્ધ ઇરાની-ધર્મમાં વારંવાર જોવામાં આવે છે.

ઇરાનીઓના ઘણાખરા દેવો વૈદિક દેવોને મળતા જ છે. માત્ર તેમનાં નામોમાં જ ફેર છે. વળી તેમના ધર્મમાં શ્રદ્ધા, ભક્તિ, શ્રવણ, અને ન્યાયને જુદા દેવો તરીકે ગણવામાં આવેલાં છે. હિંદુઓની માફક ઇરાનીઓ -પારસીઓ પણ પિતૃઓને માને છે. પિતૃઓ રક્ષક હોતા ગણાય છે. અહુરાદિ દેવો સૌ સૌના અધિકાર પ્રમાણે ક્રમમાં ગોઠવાઈ રહેલા છે અને તેઓ સત્ય અને જ્ઞાનને માટે અજ્ઞાનથી ભરેલા દાનવો સામે યુદ્ધ ચલાવી રહેલા છે.

એ દાનવોમાં મુખ્ય અહ્રીમાન છે. અસત્કાર્ય કરવાની સત્તા તેનામાં રહેલી છે. પોતાના રાજ્યમાં તે મલીન વાસનાવાળા દૈત્યોને ઉત્પન્ન કરે છે અને તેઓ અહુરના પવિત્ર હોતોની સામે થાય છે. આખરે દૈત્યોનો પરાજય થાય છે. સઘળાં ઝેરી જનાવરો અને રોપાઓ તથા મલિન વાસનાઓ અને પાપબુદ્ધિનો ઉત્પન્ન-કર્તા અહ્રીમાન છે. મનુષ્યે અહુરની સફાવસનાઓ અને અહ્રીમાનની મલિન વાસનાઓમાંથી એકને

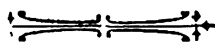
પસંદ કરવાની છે. મલિન વાસનાઓને પસંદ કરનાર નર્કમાં લયંકર શિક્ષાને લોગવી રહે છે. અહુર અને અહીમાન વચ્ચે સર્વદા યુદ્ધ ચાલી રહેલું છે. એક સદ્વાસનાઓને ઉત્પન્ન કરે છે, અને બીજા મનુષ્યને આડે માર્ગે દોરે છે. પણ આખરે અહુરનો જ જય થાય છે. સદ્વાસનાઓ મલીન વાસનાઓ ઉપર જય મેળવે છે. યથાર્થ જ્ઞાન મિથ્યા જ્ઞાનને હણે છે. એ ધાર્મિક સત્યોને અનેક દંતકથાઓદ્વારા સમજાવવામાં આવેલાં છે. માનવ જીવન શુભાશુભ વાસનાઓનું યુદ્ધ જ છે. એ યુદ્ધને ઇરાનીધર્મ ધાર્મિક અને નૈતિક દૃષ્ટિથી યથાર્થ રીતે વર્ણવે છે અને તેમાંથી અનેક નીતિ-નિયમો અને અધ્યાત્મિક સત્યો ઉપજાવે છે. મનુષ્ય-જીવનના અતિ સામાન્ય પ્રસંગો લઈને તેનું ઘણું સુંદર કથન ઝેન્દ-અવસ્તામાં કરવામાં આવેલું છે. તે વાંચતાં આપણને માલૂમ પડે છે કે, ઘણી ઉચ્ચ કોટિના મનુષ્યોએ જગતમાંથી મલિન વાસનાઓનો ક્ષય કરવાને માટે જ તે વર્ણન ઘડી કાઢેલું છે. તેમાં સમાયેલા નૈતિક અને અધ્યાત્મિક નિયમોનું ક્ષણે ક્ષણે પાલન કરવાનો બોધ તે મહાપુરુષોએ આપેલો છે. દંત-કથાઓમાં દેવો દૈત્યો, રાક્ષસો અને પ્રાકૃતિક બનાવો સામે યુદ્ધ કરતા જણાય છે. શારીરિક બળનો પ્રજ્ઞા અને ચાતુર્યથી પરાજય થતો આપણી નજરે આવે છે. એ કથાને શ્રદ્ધાથી વાંચનાર મનુષ્યો ઐહિક પદાર્થો કરતાં અધ્યાત્મિક સત્યોને વધારે અગત્યનાં અને અધિક સુખદાયી ગણતાં શીખે છે. કોઈ કોઈ વખત એ કથાઓમાં અસમજપણું જોવામાં આવે છે, અને જો કે તે જીવનના મહાપ્રશ્નોનો સંપૂર્ણ રીતે યથાર્થ ઉત્તર

આપી શકતી નથી, તો પણ આત્માની ઉચ્ચ વૃત્તિઓને જાગૃત કરવાને તે અતિ સમર્થ થઈ રહેલી છે.

જેમ દરેક ધર્મમાં અને છે તેમ, ઇરાની ધર્મનાં સત્યોનું પાલન આજકાલ માત્ર કેટલીક નજીવી ધાર્મિક ક્રિયાઓમાં જ આવી રહેલું જણાય છે. અગ્નિ અહુરનું પવિત્ર ચિહ્ન છે અને તેથી કરીને તેની પૂજા ઇરાની ધર્મમાં એક અગત્યનો ભાગ લે છે. તે ધર્મમાં યજ્ઞ એક પવિત્ર કાર્ય લેખાતું હતું. દેવની સ્તુતિ અને પવિત્ર ગાથાઓનું ઉચ્ચારણ દેવોની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરવામાં અને અનેક કાર્યો સાધવામાં અતિ મહત્ત્વનાં સાધનો ગણાતાં હતાં. આધુનિક સમયમાં ઇરાનીઓ-પારસીઓ-અગ્નિને પવિત્ર માને છે અને તેની પૂજાર્થે તેમાં ચંદનાદિ સુવાસિત વસ્તુઓ નાખે છે. પ્રાચીન સમયમાં જે સ્તુતિઓ કરવામાં આવતી હતી તેની તે જ અત્યારે પણ થતી જોવામાં આવે છે. પારસીઓ અગ્નિને એટલો બધો પવિત્ર ગણે છે કે, તેનાથી અપવિત્ર શબને બાળવું તેઓ અનુચિત ધારે છે; મૃત શરીરોને એક કૂવા જેવા સ્થાનમાં તેઓ મુકે છે. ત્યાં ગીધ જેવાં પક્ષીઓ તેમનું લક્ષણ કરે છે. દરેક પાપકૃત્યને માટે પ્રાયશ્ચિત્તકર્મ કરવાનું ઇરાનનાં ધાર્મિક પુસ્તકોમાં કહેલું છે, અને તે કર્મોની યથાર્થ વિધિ પણ તેમાં આપેલી છે. પણ વાસ્તવિક રીતે જોવા જઇએ તો આપણને માલૂમ પડે છે કે ઓરૌસ્થરનો ધર્મ માત્ર બાહ્ય ક્રિયાઓમાં જ સમાઈ રહેલો નથી. તે મહોપદશકે અત્યંત પવિત્ર અને ભાવિક થવાનો અને જીવનને પ્રભુમય બનાવવાનો બોધ આપેલો છે. પાછળથી તેમાં કેટલીક નજીવી ક્રિયાઓનો ઉમેરો થયેલો જોવામાં આવે

છે, અને તેને હીધે તે ધર્મ ઇસ્લામ ધર્મની આગળ પોતાનો ટકાવ નહિ કરી શક્યો હોય એવું જણાય છે. આથી કરીને તે ધર્મને માનનારાઓની સંખ્યા ઘણી થોડી જ જોવામાં આવે છે. માત્ર ઇરાનના કેટલાક વતનીઓ અને હિંદના પારસીઓમાં જ તે ધર્મનું અસ્તિત્વ જોવામાં આવે છે.

પ્રકરણ ચૌદમું.

બુદ્ધધર્મ.

જીવાત્મા સંસારનાં અનેક બંધનોમાં બંધાયેલો છે, અને જ્યારે તેને યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે ત્યારે તે મુક્તદશાને પ્રાપ્ત કરી રહે છે, એવો બોધ બ્રાહ્મણધર્મ આપણને આપે છે. એ બોધથી પ્રેરાઈને ભગવાન બુદ્ધે જગતની અનિત્યતા, અંહિક પદાર્થોનું મિથ્યાત્વ અને નિર્વાણની પ્રાપ્તિનો ઉપદેશ મનવ જાતિને કર્યો. વૈદિક સમયથી પુનર્જન્મ વિષેની ભાવના વિકાસને પામતી ચાલી આવતી હતી તેમાં બુદ્ધે કેટલોક ફેરફાર કર્યો, અને તે ભાવના જેનો મુખ્ય સિદ્ધાંત બની રહી. હિંદુશાસ્ત્રોના આરણ્યક ભાગમાં એમ કહેલું છે કે, બ્રાહ્મણે અમુક વર્ષની વયે ગૃહનો ત્યાગ કરી વાનપ્રસ્થાશ્રમનો અંગીકાર કરવો. બુદ્ધનો ગૃહત્યાગ અને સંન્યાસ એ કથન ઉપરથી જ થયેલો જોવામાં આવે

છે. બુદ્ધના સંઘોની કલ્પના પણ ઉપનિષદોમાં મળી આવતી સત્યશોધક ઋષિમંડળીઓ ઉપરથી જ ઉદ્ભવેલી જણાય છે. પ્રાચીન ઋષિઓએ અનેક સત્યોનું શોધન કર્યું હતું પણ તેનો ઉપદેશ કરવાને તેઓ જગત્માં વિચર્યા ન હતા. માત્ર કેટલાક અધિકારી મનુષ્યો જ તેમનો લાભ લઈ શકતા હતા. સમસ્ત જગતને તે મહાન સત્યોનો યોગ કરે એવા એક વિશાળ હૃદયના મહાપુરુષની હિંદને ખોટ હતી. તે ખોટ ભગવાન બુદ્ધે પૂરી પાડેલી છે, અને તેમણે પોતાનું કર્તવ્ય અનુપમ જયથી બજાવ્યું છે. બુદ્ધે જે સિદ્ધાંતોનું પ્રતિપાદન કરેલું છે તે સઘળા હિંદુધર્મના જ સિદ્ધાંતો છે. બુદ્ધે તેમાં કેટલોક ફેરફાર કરેલો છે અને ન્યાતબતના ભેદ વગર સૌને તે સમજાવ્યા છે. તેમણે હિંદુધર્મનું શિક્ષણ બ્રાહ્મણો પાસેથી લીધું હતું અને તે બ્રાહ્મણધર્મમાં જ ઉછર્યા હતા. તેમનું આરિય બ્રાહ્મધર્મથી જ ઘડાએલું હતું. આ સઘળી બાબતોથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે, બુદ્ધધર્મ હિંદુધર્મથી અલગ નથી, તે તેની એક શાખા છે, તેનું અંગ છે, તેનો સંપ્રદાય જ છે. જેવી રીતે ખ્રિસ્તીધર્મમાં રોમન કેથોલિક, પ્રોટેસ્ટન્ટ, વગેરે અને હિંદુધર્મમાં શૈવ, વૈષ્ણવ, વગેરે સંપ્રદાયો છે, તેવી જ રીતે બુદ્ધધર્મ પણ હિંદુધર્મનો એક સંપ્રદાય છે. પ્રાચીન સમયનાં સંસ્કૃત નાટકો વાંચતાં આપણને માલૂમ પડી આવે છે કે, એક જ કુટુંબમાં એક મનુષ્ય વૈષ્ણવ સંપ્રદાયનો અને બીજો બુદ્ધ સંપ્રદાયનો રહી શકતો હતો.

ભગવાન બુદ્ધનું જીવન અમાનુષી બનાવેલી ભરપૂર છે. મૌતમ બુદ્ધ પૂર્વાશ્રમમાં એક રાજકુવર હતા. જગતના ઐહિક

પદાર્થોથી તેમનો સંસ્કારી આત્મા તૃપ્ત થયો નહિ અને તેથી કરીને તેમણે સંસારનો ત્યાગ કર્યો અને સ્વતંત્ર સાધુજીવન સ્વીકાર્યું. તેમણે ઉત્કટ વૈરાગ્ય ધારણ કર્યો અને સંયમથી શરીર તથા મનને કસવા માંડ્યું. આ વખતે તેમના કેટલાક મિત્રો પણ તેમની સાથે હતા. પરિવ્રાજક સાધુ તરીકે તે અહીં તહીં વિચરતા હતા, પણ તેથી પણ તેમને સંતોષ વળ્યો નહિ. આખરે તેમણે એકાંતવાસમાં રહીને સત્યનું શોધન કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. તેમના મિત્રો તેમને છોડીને ચાલ્યા ગયા. લગવાન બુદ્ધ પ્રસિદ્ધ બોધિ-વૃક્ષની નીચે એક શિલા ઉપર જઈને બેઠા. તેમનો નિશ્ચય અડગ હતો. તે મુખેથી બોલ્યા ‘ઈહાસને શુબ્ધત્વ મે શરીરં.’ સત્યનું શોધન કર્યા વગર ત્યાંથી ખસવું નહિ, ભલે શરીર સૂકાઈ જાય, એવો દૃઢ આગ્રહ ધારણ કરીને તે ત્યાંને ત્યાં જ બેસી રહ્યા. આખરે તે શાંતિ અને મુક્તિને પ્રાપ્ત કરી રહ્યા. તેમના મનમાં હવે પ્રશ્ન ઉભો થયો: - આ સત્યનો બોધ જગતને કરવો કે નહિ ? અનેક આક્રોશ તેમના માર્ગમાં નજરે પડવા લાગી. પણ પોતાના માનસિક ભય ઉપર જય મેળવ્યો અને સમસ્ત જગતનું કલ્યાણ કરવાને તે બહાર નીકળી પડ્યા. તેમને છોડીને ગએલા તેમના મિત્રો જ પ્રથમ તેમના અનુયાયી બની રહ્યા. બુદ્ધે ઘણાં વર્ષ સુધી ઉપદેશ કર્યો, બુદ્ધ-ધર્મનો પાયો મજબુત રીતે નાખ્યો અને સાધુજીવનને અનેક નિયમોથી વ્યવસ્થિત કરી મુક્યું. તેમનો જન્મ ક્રાઈસ્ટ પૂર્વે છઠ્ઠા સૈકામાં થયો હતો અને લગભગ પાંચમા સૈકાના અંતમાં તે નિર્વાણને પ્રાપ્ત કરી રહ્યા હતા.

લગવાન બુદ્ધ કયા કયા સિદ્ધાંતોનું પ્રતિપાદન કરી રહ્યા ? સાંસારિક જીવન દુઃખ, શોકાદિથી યુક્ત છે, કયાં કાર્યોથી દુઃખાદિ

ઉત્પન્ન થાય છે, તેમનાથી મુક્ત થવાનો માર્ગ કયો છે વગેરે બાળ-તોનું ભાન તે જંગતને કરાવી રહ્યા હતા. પ્રાપ્તવ્ય વસ્તુ નિર્વાણ છે એમ ને સર્વને કહી રહ્યા હતા. બુદ્ધનો સઘજો ઉપદેશ એક જ શબ્દ-મુક્તિ-માં આવી રહેલો છે. વાસના અને અજ્ઞાનથી શોકાદિ ઉત્પન્ન થાય છે અને મનુષ્યને અનેક વાર જન્મ લેવો પડે છે. તેમના બોધમાં આ સિદ્ધાંતનું પ્રતિપાદન ચાર પવિત્ર સત્યોથી કરવામાં આવેલું છે:-(૧) જન્મ, જરા, વ્યાધિ, મૃત્યુ, પ્રિયજનનો વિયોગ મહાદુઃખો છે; (૨) સંસારની વાસના પુનર્જન્મને પ્રાપ્ત કરાવે છે અને અનેક પ્રકારની તૃણા અશાંતિનું મૂળ છે; (૩) સઘળી વાસનાઓનો ક્ષય કરવાથી સર્વ દુઃખોનો નાશ થાય છે; (૪) સત્શ્રદ્ધા, સન્નિશ્ચય, સત્યવચન, સત્કૃત્ય, પ્રમાણિક જીવન, સત્પ્રવૃત્તિ સદ્વિચાર અને સત્યનો નિગ્રહ વડે કરીને દુઃખના આત્યંતિક નાશને માર્ગ ચઢાય છે.

બુદ્ધધર્મ પુનર્જન્મમાં માને છે, પણ તે આત્માના અસ્તિત્વમાં માનતો નથી. અમુક હેતુઓનો સંઘ પુનર્જન્મને ઉત્પન્ન કરે છે એમ તે દર્શાવે છે. ઉપર દર્શાવેલાં ચાર સત્યોના અજ્ઞાનને લીધે સંસારની વાસના કાયમ રહે છે. અને મનુષ્યોને વારંવાર જન્મ લેવો પડે છે. અજ્ઞાનને લીધે મૃત મનુષ્યમાં એક પ્રકારનો જીવલાવ-ચેતન-ઉત્પન્ન થાય છે અને તે પુનર્જન્મનો હેતુ થઈ રહે છે. એ ચેતન નામ, રૂપને ધારણ કરે છે, ઈન્દ્રિયજ્ઞ્ય જ્ઞાન, વાસના, વગેરે તેમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. પુનર્જન્મને ઉત્પન્ન કરનારી કારણપરંપરા એક પ્રકારના વર્તુળ જેવી છે, અને તે મનુષ્યને એક જન્મથી બીજા જન્મમાં લઈ જાય છે. જ્યારે યથાર્થ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે અને

સંસારવાસનાનો ક્ષય થઈ રહે છે ત્યારે પુનર્જન્મને ઉત્પન્ન કરનારી કારણપરંપરાનો નાશ થાય છે અને મનુષ્ય નિર્વાણને પ્રાપ્ત કરી રહે છે. સ્વાભાવિક રીતે એક પ્રશ્ન અડીઆં ઉત્પન્ન થાય છે; શું વ્યક્તિત્વનો ધ્વંસ એજ નિર્વાણ? બુદ્ધના શિષ્યોએ પણ સવાલ તેને પૂછ્યો હતો. શું નિર્વાણને પ્રાપ્ત કરીને બુદ્ધ પરમાનંદને ભોગવી રહેશે કે તેનો આત્મતિક નાશ જ થઈ રહેશે? બુદ્ધે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપ્યો ન હતો. ખરી વાત તો એ છે કે, નિર્વાણની દશા મનુષ્યનાં મન, બુદ્ધિ, વાણીયી પર છે. તેમનાથી તે વર્ણવી શકાય તેમ છે જ નહિ. તે અનુભવગમ્ય છે. તે સામાન્ય અસ્તિત્વ નથી, તેમ જ તે તેનો અભાવ પણ નથી. બનેથી તે પર છે. તે એક પ્રકારની ઉચ્ચાવસ્થા છે. તે બુદ્ધિ અને વાણીયી પર છે. યતો વાચો નિવર્તતે અપ્રાપ્ય મનસા સહ. (ઉપનિષદ).

બુદ્ધધર્મ અનિશ્વરવાદી છે, કારણ કે જો કે અમુક દેવોમાં તે માને છે પણ તે દેવો પણ પુનર્જન્મને આધીન છે એમ તે ગણે છે. મનુષ્યો સંસારની વાસનાઓમાંથી મુક્ત થઈને પોતે જ દેવો બની રહે છે એવી તેની માન્યતા છે. વાસ્તવિક રીતે જોતાં એમ માલૂમ પડે છે કે, એ ધર્મમાં બુદ્ધને જ ઈશ્વર તરીકે માનવાનો ચત્ન કરવામાં આવેલો છે. બુદ્ધધર્મે પહેલેથી જ વૈદિક યજ્ઞો તરફ તિરસ્કારની લાગણી દર્શાવેલી છે અને તેમ કરવાથી તે વૈદિક ધર્મનો પ્રતિસ્પર્ધી ગણાયો છે. બ્રાહ્મણ ધર્મમાં કહેલા આત્મદમનનો પણ તે વિરોધી છે. સંસાર અનેક દુઃખોથી ભરપૂર છે તો પછી વળી આત્માને દમીને દુઃખનો વધારો શા માટે કરવો જોઈએ એવો મત બુદ્ધે દર્શાવેલો છે. સંસારને દુઃખરૂપ જ ગણનાર બુદ્ધે નિરાશાવાદનું જ સર્વદા પ્રતિપાદન કરેલું છે.

પણ સત્શ્રદ્ધા, સન્નિશ્ચય વગેરેને દુઃખવિઘાતક હેતુઓ તરીકે માનનાર બુદ્ધધર્મ ઉંચા પ્રકારની નીતિનો જ બોધ કરે છે. પ્રમાણિક જીવનથી સંસારનાં દુઃખો ઘટે છે અને નિર્વાણની સમીપમાં વધારે ને વધારે અવાય છે, એમ તે બોધે છે. તે આપણને શીખવે છે કે, અહિંસા, અસ્તેય, એકપત્નીવૃત્ત, સત્યવચન, મદ્યપાનનિવેધ વગેરે, પ્રમાણિક જીવનનાં અંગો છે; મનુષ્યે સર્વદા આત્મનિયમન, અને સ્વપરીક્ષાને આધીન રહેવાનું છે; ધ્યાનાદિ ક્રિયાઓ, વાસનાક્ષય અને મુમુક્ષુતા નિર્વાણપ્રાપ્તિનાં સર્વોપરી સાધનો છે; અનેક જન્મને અંતે જ વાસનાનો ક્ષય કરી શકાય છે; સર્વનો પુનર્જન્મ થવાનો જ છે; ઉચ્ચ સંસ્કારવાળાં મનુષ્યો દિવ્યલોકમાં જન્મ લે છે કે એકાદ વાર જ મૃત્યુલોકમાં તેઓ અવતરે છે, અથવા તો દેવલોકમાં જઈને વસે છે અને છેવટે નિર્વાણને પ્રાપ્ત કરી રહે છે.

બુદ્ધે જે આશ્રમો સ્થાપ્યા છે તે સઘળા સંન્યાસના સિદ્ધાંત ઉપર રચાયેલા છે. તેના નિયમો ઘણા સખત છે. ગૃહસ્થાશ્રમીઓને માટે તેમણે જુદા નિયમો ઘડેલા છે. જે મનુષ્ય નીરોગી હોય અને સંસારનાં સર્વ બંધનોથી મુક્ત હોય તે બુદ્ધધર્મમાં સંન્યાસની દીક્ષાને માટે અધિકારી છે. તેને પ્રથમ બ્રહ્મચારી તરીકે બે વર્ષ મઠમાં રહેવું પડે છે તારબાદ તેને દીક્ષા આપવામાં આવે છે, અને તે સાધુ બને છે. તે પીત વસ્ત્ર ધારણ કરે છે અને કેશનું વપન કરાવે છે. અખંડ બ્રહ્મચર્ય, અસ્તેય, અહિંસા અને નિરભિમાનિતાનું પાલન-એ ચાર પ્રતિજ્ઞાઓ તેને લેવી પડે છે. સાધુઓનું જીવન ઘણું જ સાદું હોય છે. સવારમાં વહેલા ઉઠીને

તેમને પવિત્ર મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરવું પડે છે, પછી હાથમાં અક્ષયપાત્ર લઈને લિક્ષા માગવા જવું પડે છે; ત્રીજા પહોરે તેઓ લિક્ષા લે છે, અને પછી મૌન ધારણ કરીને કે ધાર્મિક વાર્તા-લાપમાં તેમને આખો દિવસ નિર્ગમન કરવો પડે છે. જે મહિને એકવાર સર્વે સાધુઓ એકઠા મળે છે અને જાણેજાણે થએલા પાપને ક્ષૂણ કરી દે છે. વર્ષી વર્ષના અંતમાં પણ તેમ કરવામાં આવે છે. એ ક્રિયા અને ધ્યાન બુદ્ધધર્મમાં કહેલી પૂજનાં સૌથી વધારે અગત્યનાં અંગો છે. વર્ષી તે ધર્મમાં બુદ્ધની વિભૂતિઓની પૂજા, યાત્રા અને મહોત્સવો પણ કરવાનું કહેલું છે.

હાલમાં બુદ્ધધર્મ અનેક શાખાઓ અને પંથોમાં વિભક્ત થઈ રહેલો છે. હિંદમાં એકવાર તે ઘણા આશ્રયને મેળવી પ્રસિદ્ધિને પામી રહ્યો હતો. પણ બ્રાહ્મણધર્મનું જોર વધ્યું અને શ્રી શંકરાચાર્ય જેવા અવતારી પુરુષોના યોગથી તેનો અંત આવવા લાગ્યો. પણ તેટલા ટુંકા સમયમાં તે લાંકા સીઆમ અને બ્રહ્મદેશમાં પ્રસરી રહ્યો હતો, અને નેપાળ, જાપાન, ચીન અને ટીબેટના પ્રદેશમાં તેની સત્તા જામવા લાગી હતી. લાંકા વગેરે દેશોમાં આજે તે તેના મૂળ સ્વરૂપમાં જોવામાં આવે છે, અને નેપાળ, જાપાન વગેરે દેશોમાં તે નવીન સ્વરૂપને ધારણ કરી રહેલો છે. ટીબેટમાં તેનાં ધાર્મિક પુસ્તકોનો મોટો ભંડાર મળી આવે છે.

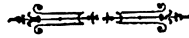
ચીનમાં બુદ્ધધર્મની શરૂઆત પ્રથમ પહેલા સૈકામાં થઈ. પછીના કેટલાક સંક્રાંતિમાં ચીનના બાદશાહોએ તેને આશ્રય

આપો. કેટલાક બાદશાહોએ તેનો નાશ કરવાનો પણ પ્રયત્ન કર્યો હતો; પણ બુદ્ધધર્મે ચીનમાં પોતાનો પાયો મજબૂત નાખ્યો એટલું જ નહિ, પણ ચીનની પ્રજામાં અત્યંત ફેલાવા લાગ્યો અને કેટલાક સૈકાથી તે કોન્ફ્યુશીઅસ અને લેઓટ્ઝે એ સ્થાપેલા ધર્મોની સાથે સાથે ચીનમાં પોતાનું અસ્તિત્વ ધરાવી રહેલો છે, અને તે બંને ધર્મો ઉપર પોતાની અસર ઉપજાવી રહેલો છે. પણ અહીંઆં બુદ્ધને એક દેવ તરીકે જ માનવામાં આવે છે. તેના અનુયાયીઓ નિર્વાણની પ્રાપ્તિને વધારે મહત્ત્વ આપે છે. બુદ્ધને બદલે બીજા દેવો-બોધિસત્ત્વો-ને તેઓ વધારે પૂજે છે. મીટોનામના દેવને તેઓ વધારે ભજે છે. આ પ્રમાણે બુદ્ધધર્મનું મૂળ સ્વરૂપ અહીંઆં બદલાઈ ગયેલું જોવામાં આવે છે.

ટીબેટમાં બુદ્ધધર્મ રાજ્યના ધર્મ તરીકે લેખાય છે. સાતમા સૈકામાં જ્યારે તે પ્રથમ ટીબેટમાં દાખલ થયો ત્યારે તે તેના મૂળ સ્વરૂપમાં ન હતો, અને ત્યાર પછી પણ તેમાં અનેક પરિવર્તનો થયેલાં જોવામાં આવે છે. અનેક દેવોની પૂજા, ભગ્ય ધાર્મિક ક્રિયાઓ, પ્રતિમાપૂજા વગેરેનો તેમાં ઉમેરો થયેલો જોવામાં આવે છે. તેના વડા ઉપદેશક દલાઈ-લામાને બુદ્ધનો અવતાર ગણવામાં આવે છે, અને અનેક વહેમોને લીધે લોકો તેને અસાધારણ ભાવથી પૂજે છે. દરેક યુગમાં પાંચ બુદ્ધો અવતાર લે છે. આ યુગમાં ચાર બુદ્ધોનો અવતાર થઈ ગયેલો છે અને પાંચમા બુદ્ધનો અવતાર હજી થવાનો છે, એવી માન્યતા ટીબેટના લોકોમાં ચાલી રહેલી છે.

ભગવાન ખુદે સ્થાપેલો ખુદ્ધર્મ અતિ ઉચ્ચ નીતિ, આત્મ-
દમન અને પરોપકારનો બોધ આપે છે અને તે આ વિશ્વમાં નહિ
મળી આવે એવા પારમાર્થિક આદર્શોને અનુસરવાનું સર્વને
સમજાવે છે. ન્યાતબતનો ભેદ રાખ્યા વગર તેણે સુકિતનું દ્વાર
સર્વને માટે ખુલ્લું સુકેતું છે અને માનવજીવનમાં જણાઈ આવતાં
દુઃખ, શોકાદિ વિષેના મહા પ્રશ્ન તરફ તેણે પોતાનું ધ્યાન દોરેલું
છે. તેનો દોષ માત્ર એટલો જ છે કે, તે મનુષ્યોને ઈશ્વર કે
આત્માના વિષયમાં અજ્ઞાત જ રાખે છે.

પ્રકરણ પંદરમું.

ઈસ્લામધર્મ.

સેમીટિક જાતિના ગુણોને ધારણ કરી રહેલી પ્રજામાં
ઈસ્લામધર્મની પ્રથમ ઉત્પત્તિ થએલી જોવામાં આવે છે. તેથી તે
ધર્મમાં પણ સેમીટિક જાતિની ધાર્મિક ભાવનાઓ નજરે આવે
છે. સેમીટિક લોકોના દેવો દેખાવમાં ભયંકર લાગતા હતા અને
તેમના પૂજકો તેમને જોઈને ધ્રુજતા હતા. એ ભયમાંથી ઈસ્લામ-
ધર્મની ઉત્પત્તિ થએલી હોય એમ લાગે છે. તે ધર્મ ઈશ્વર તરફ
ભયની દ્રષ્ટિથી જોવાયે છે. પ્રભુપ્રત્યે પ્રેમની લાગણી તેમાં દશ્ય-
માન થતી નથી. તે તદ્દન પ્રારબ્ધવાદી છે. માનવબુદ્ધિને તે કોઈ પણ
પ્રકારની સ્વતંત્રતા આપતો નથી તે ધર્મનું દરેક ફરમાન બહુ જ

દુંકી અને સ્પષ્ટ ભાષામાં આપેલું છે. તે કારણેને લીધે જ તે ધર્મ પ્રથમ જંગલી જાતિઓ ઉપર ઘણી ઉંડી અસર ઉપજાવી શક્યો હતો. કારણ કે ભય, પ્રારબ્ધવાદ અને ફરમાનની સ્પષ્ટતા તેવાં મનુષ્યો ઉપર જલદીથી અસર કરી શકે છે. વળી ઇસ્લામ-ધર્મ હુકમ અને ઝનુનથી પ્રવર્તાવવામાં આવ્યો હતો, તેથી કરીને અશિક્ષિત પ્રજાઓ તેને માનતી થઈ રહી હતી અને ઇસ્લામધર્મ વિશ્વમાન્ય ધર્મોમાંનો એક બની રહ્યો હતો.

અર્ધસ્તાનમાં પ્રાચીન સેમીટિક ધર્મ કંઈક ફેરફાર સાથે મૂળ સ્થિતિમાં પ્રચલિત થઈ રહ્યો હતો તેમાં અનેક દેવોની માન્યતા ચાલી રહી હતી, અને તે દેવોમાં અદ્દલા મુખ્ય ગણાતો હતો. ત્યાંના લોકોને પ્રાકૃતિક પદાર્થો, પાષાણો અને પ્રતિમાઓની પૂજા પ્રિય હતી. કાબાનું પૂજન ત્યાં કરવામાં આવતું હતું. ચાહુદી અને ખ્રિસ્તી ધર્મનાં અધમ સ્વરૂપોનો પ્રચાર પણ કોઈ કોઈ સ્થળે જોવામાં આવતો હતો. હેનીફાઈટ નામના ઘણા આરબો ઉપરોક્ત બાબતોનો અનાદર કરવા લાગ્યા અને એક ઈશ્વર અદ્દલાને જ તેઓ માનવા લાગ્યા. મહંમદ પેગંબર તેમના સંબંધમાં આવ્યો અને તેણે પોતાનો પંથ તેમના વિચારો-માંથી ઉપજાવી કાઢ્યો. ઇસ્લામીધર્મ એકેશ્વર-અદ્દલા-માં જ માનનારો છે અને તેવા એકેશ્વરવાદને દૃઢ પાયા ઉપર મુકી તેને વ્યવસ્થિત કરવામાં મહંમદે પોતાની બુદ્ધિ અને ચાતુર્ય વાપરેલાં છે, અને ઇસ્લામધર્મને તેણે એક મૂળ ધર્મ તરીકે જ સ્થાપિત કરેલો છે.

મહંમદ સને ૫૭૧ માં જન્મ્યો હતો. તે પોતાની કુમારાવસ્થામાં પણ ઘણો જ ગંભીર અને વિચારવંત હતો. અદ્દલાનું તે

ઘણુંખરૂં ધ્યાન ધરતો; પણ તેની આસપાસની ધાર્મિક સ્થિતિ એવી તો ખરાબ થઈ રહી હતી કે, તેને ધર્મમાં અનેક શંકાઓ લાગી. તે એક વખત શારીરિક અને માનસિક શ્રમ ભોગવી રહ્યો હતો. શરીરમાં એક પ્રકારની વ્યથા પણ તેને થઈ રહી હતી. તેનો આત્મા ભયથી કંપવા લાગ્યો. ધાર્મિક દૃષ્ટિથી તે વિચાર કરી રહ્યો. આખરે તેના મનમાં ઠઠ નિશ્ચય થઈ રહ્યો કે, વિશ્વમાં એક પરમાત્મા રહેલો છે અને પોતે તેનો પેગંબર થવાને જ અવનરેલો છે. તે ઘણા જ ઝનુનમાં આવી ગયો. જ્યારે મહમદે ઉપદેશક તરીકે પોતાનું કાર્ય શરૂ કર્યું ત્યારે તેના માર્ગમાં અનેક આફતો આવી પડી હતી. તે એક અસાધારણ વ્યક્તિ હતો અને તેનું ઝનુન અપૂર્વ હતું. પણ એટલું કહેવાની જરૂર છે કે, તે ઝનુન આડે માર્ગે દોરાએલું હતું પ્રથમ તો માત્ર તેની પત્ની અને તેનું કુટુંબ જ તેની સાથે સંમત થયાં હતાં; પણ જેમ જેમ વખત જતો ગયો તેમ તેમ તેના શિષ્યોની સંખ્યા વધતી ગઈ. મકકાના જંગલી આરબોએ તેના ઉપર જીવન ગુજારવા માંડ્યો. સને ૬૨૨ માં તે મદીને નાશી ગયો, અને તે સમયથી મહમદ પેગંબર એક રાજ્યદારી પુરૂષ, ધારાશાસ્ત્રી, યોદ્ધો અને રાજ્ય તરીકે કાર્ય કરવા લાગ્યો અને ઈસ્લામીધર્મ પોતાનું ધર્મયુદ્ધ ચલાવી રહ્યો. મહમદે મક્કા છોડી લીધું અને તેને ઈસ્લામીધર્મનું પવિત્ર મથક બનાવ્યું. હવે તેને સુલક વધારવાની ઈચ્છા થઈ, પણ સને ૬૩૨ માં તેનું મૃત્યુ થયું અને તેની ધારણા અપૂર્ણ રહી.

ધર્મને અન્ય મનુષ્યોની કતલ કરવાની આજ્ઞા ઈસ્લામીશાસ્ત્ર આપે છે એમ મહમદે પ્રતિપાદન કર્યું હતું. આ વિષયમાં તે હિંદુ-

સ્તાનના બુદ્ધ અને હિંદના પ્રાચીન બ્રાહ્મણધર્મથી તદ્દન ભુદો જ પડે છે. ઇસ્લામીધર્મ ઉપર તેના મનની ભારે અસર થઈ રહી, અને અસહિષ્ણુતા અને કતલ તેનાં મુખ્ય લક્ષણો બની રહ્યાં. આ પ્રમાણે હોવાથી અર્ખસ્તાનની અહીં તહીં પથરાઈ રહેલી જંગલી જાતિઓએ ઇસ્લામધર્મને અંગીકાર કરવા માંડ્યો, અને સર્વેએ એકત્ર થઈને તે ધર્મનો વધારે ફેલાવો કરવાનો પ્રયાસ આદર્યો; કારણ કે એ જંગલી જાતિઓમાં કામ, ક્રોધાદિ મલિન વાસનાઓ પ્રધાનપદ ભોગવી રહી હતી, અને ઇસ્લામી ધર્મે તેમને એક એક પ્રકારનું ઉત્તેજન આપ્યું હતું. એક અદ્વૈતાની ભાવના વડેમી આરબોના મનમાં દઢપણે ઠસાવવામાં આવી હતી અને તેથી કરીને તેમનાં અંતઃકરણ અત્યંત ઉગ્રી રહ્યાં હતાં. આરબોએ પ્રકૃતિપૂજનો ત્યાગ કર્યો અને અદ્વૈતાની ભાવના તેમના મનમાં વસી રહી. અદ્વૈતાને ખરા અંતઃકરણથી ભજવામાં આવે તો ભવિષ્યમાં વધારે મુલક અને વધારે સુખ પ્રાપ્ત થાય એવું ઇસ્લામ-ધર્મ તેમને સમજાવી રહ્યો હતો. ધર્મને નામે કરેલી અરજ કદિ નિષ્ફળ જતી નથી, અને એ અરજને લીધે જ ઇસ્લામધર્મ પોતાની ફત્તેહ મેળવી રહ્યો હતો.

મહંમદે પોતાના જીવનમાં જે ઉપદેશ કર્યો હતો તેનું કુરાન બનેલું છે. મુસલમાનને મન કુરાન તેનું એક ધાર્મિક પુસ્તક છે એટલું જ નહિ, પણ તેને મન તે કાયદો, યુદ્ધ, સમાજ અને વ્યાપાર વિષે પણ માહિતી આપનારો એક ગ્રંથ છે. એમારે એક વખત કહ્યું હતું કે, “સઘળાં પુસ્તકાલયોને બાળી નાખો. આ એક જ પુસ્તક (કુરાન) માં તે સર્વનું રહસ્ય સમાયેલું છે.”

મુસલમાનોના વિચારથી તે વાત તદ્દન સત્ય છે; કારણ કે તેઓ માને છે કે, કુરાન અને અદલા નિત્ય છે અને તેને પ્રથમ અદલાના સિંહાસન પાસે રહેલી એક તખ્તી ઉપર પ્રકાશથી લખવામાં આવ્યું હતું, અને ત્યારબાદ ગેબ્રીઅલે મહંમદને તેનો ઉપદેશ કર્યો હતા. આથી કરીને મુસલમાનો કુરાનને ઘણું જ પવિત્ર માને તેમાં કંઈ નવાઈ જેવું નથી. જીવનની સઘળી અવસ્થાઓ ઉપર અસર ઉપજાવે એવું કુરાન સિવાય બીજું ધાર્મિક પુસ્તક ભાગ્યે જ મળી આવશે. અદલાનો સાક્ષાત્કાર કરાવનાર પુસ્તક તરીકે તે અદ્વિતીય છે અને ભવિષ્યમાં ઐક્રિક સુખોની આશાઓ આપનારું પણ તે એક જ છે.

અદલા એક છે અને સર્વોપરી છે, એ ઈસ્લામધર્મનો મુખ્ય સિદ્ધાંત છે. અદલાને તે સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિમાન, જગતનો સૃષ્ટા અને વિશ્વની નીતિનો નિયામક માને છે. તે પ્રેમરહિત છે; તેની મરજી એ જ કાયદો છે; સઘળા મનુષ્યોએ શુલામોની માફક તેને આધીન રહેવાનું છે; તેનાથી સર્વેએ ખડીવાનું છે; તે અગમ્ય છે. એમ તે સર્વને શીખવે છે. ભાત્રિક મુસલમાન વિષયસુખથી ભરેલા સ્વર્ગમાં જવાની આશા રાખે છે. નાસ્તિકને અત્યંત શિક્ષા ભોગવવી પડે છે. એ ધર્મમાં, પાલ્લેયેવ કહે છે તેમ, ઇશ્વર “એકને લાલચોળ સાંકળો અને અગ્નિ જેવા ધીકતા લોહરસમાં ખાળે છે અને બીજાને ચાળીશ અપ્સરાઓની વચમાં સુખ ભોગવવાને માટે ઘેસાડે છે.”

અદલા અને મનુષ્યો વચ્ચે વ્યવહાર ચલાવનાર દૂતો, પેગંબરો અને સાધુઓ છે. દૂતો પાપરહિત છે, અને તેમાંના બે

દરેક મનુષ્યની પાછળ કુરે છે અને તેનાં શુભાશુભ કૃત્યોનો હિસાબ રાખે છે. વળી બીજા પ્રકારના પશુ મંલિન સ્વભાવના પશુ હોતો તે ધર્મમાં માનેલા છે તેમને જીવ કડેવામાં આવે છે. તેમાં સૈતાન મુખ્ય છે. ઇસ્લામીઓ તેમનાથી બહુ ડરે છે, કારણ કે તેઓ માને છે કે, તેઓ મનુષ્યોને સર્વદા પીડે છે. પેગંબરોદ્ધારા અદલા પોતાની મરજી જાહેર કરે છે. મકંમદ સૌથી છેલ્લો અને સર્વોત્તમ પેગંબર છે. ઇસ્લામધર્મના સાધુઓ અદલાની કૃપા મેળવી રહેલા પુરૂષો છે અને તેઓ નવાઈ જેવા ચમત્કારો બતાવી શકે છે. તેઓ મનુષ્યોને આશીર્વાદ આપે છે અને અદલા સાથે સંબંધ ધરાવે છે. આથી કરીને મુસલમાનો તેમને પૂજે છે.

ઇસ્લામધર્મમાં પુનર્જન્મની ભાવના વિચિત્ર છે. મૃત્યુ પછી, ન્યાયનો દિવસ આવે ત્યાં સુધી, સઘળા જીવો અમુક અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી રહે છે. જે સ્વર્ગના અધિકારી છે તે સુખમય દશા ભોગવે છે, પણ જે નર્ક જનારા છે તે બંધિવાસ અને દુઃખના ભોક્તા થઈ રહે છે. ન્યાયનો દિવસ આવે છે ત્યારે સર્વને છેવટનો ચુકાદો મળી જાય છે. સઘળા પોતપોતાનાં શરીર ધારણ કરે છે અને સ્તીરત નામના એક સાંકડા પૂલ ઉપર થઈને જાય છે. પ્રમાણિક જીવો સહેલાઈથી પેલે પાર જાય છે અને સ્વર્ગમાં પ્રવેશ કરે છે. ઇષ્ટ અને પાપી મનુષ્યોને તે પૂલ તરવારની ધર જેવો તીક્ષ્ણ અને અગ્નિ જેવો બળતો લાગે છે, અને તેથી તેઓ નર્કના ખાડામાં પડી જાય છે. સ્વર્ગ અને નર્કની વચ્ચે એક સ્થાન છે, ત્યાં મધ્યમ વર્ગના જીવો જઈને રહે છે. સ્વર્ગ વિષય-સુખોને ભોગવવાની ભૂમિ છે. સ્વર્ગ જનાર જીવ, બાળ અને

યુવાવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે અને ત્યાં અવર્ણ્ય સુખ ભોગવતો અનેક અપ્સરાઓની વચમાં પોતાનો કાળ નિર્ગમન કરે છે. પણ અત્યંત પવિત્ર જીવગી ગાળનાર જીવ અદ્વૈતાના દર્શન રૂપી કૃપાને નિત્ય ભોગવી રહે છે.

ઇસ્લામધર્મની ઘણી ખરી ભાવનાઓ ઇરાની, યાહુદી કે ખ્રિસ્તીધર્મમાંથી લીધેલી છે તેની અદ્વૈતાની ભાવનાઓ ઇસ્લામો-ઓને શિક્ષણમાં કે સંસ્કૃતિમાં આગળ વધવા દીધા નથી. આજે અખિલ વિશ્વ સુધારામાં આગળ વધતું જાય છે. તેવા સમયમાં તેનો ભાવનાઓ ઇસ્લામીઓનો ધર્મ અને નીતિ બની રહે એમ બનવું અશક્ય છે. પ્રભુનું પ્રતિપાદન કરવાને બદલે તે ભાવનાઓ તેને અંધકારમાં નાખી દે છે અને મનુષ્યને તે સદ્ગુણી થવાનો બોધ કરે છે, પણ તેનો બોધ તેના હૃદયમાં સદ્ગુણને માટે પ્રેમ ઉપજાવી શકતો નથી.

મહંમદના મૃત્યુ પછી તેના ધર્મનો ફેલાવો ઘણો જ જલ-દીથી કરવામાં આવ્યો હતો. અદ્વૈતાની મરજી છે કે, ઇસ્લામધર્મ અખિલ વિશ્વમાં વ્યાપી રહેવો જોઈએ એવી માન્યતાથી પ્રેરાઈ રહેલા મુસલમાનોએ તે ધર્મનો પ્રચાર પેલેસ્ટાઇન, સીરીઆ, ઇરાન, મિસરદેશ, ઉત્તર આફ્રિકા અને સ્પૅનમાં સો વર્ષમાં કરી મુક્યો. કેટલાક સૈકા સુધી યુરોપ તેનાથી ભગલીત થઈ રહ્યું હતું, પણ કૉન્સ્ટેન્ટીનોપલ મુસલમાનોના હાથમાં આવ્યું ત્યારથી યુરોપમાં ઇસ્લામધર્મનો પ્રચાર થતો અટકી ગયો. જે જાતિઓએ તેનો સ્વીકાર કરેલો છે તે સુધારામાં આગળ વધી

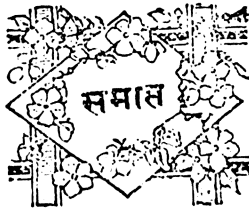
નથી. આધુનિક સમયમાં તેનાં મુખ્ય મથકો યુરોપી તુર્કસ્તાન, લઘુ એશીઆ ઉત્તર આફ્રિકા, ઇરાન અને મધ્ય એશીઆ છે, અને હિંદુસ્તાન તથા ચીનમાં તેના ઘણા અનુયાયીઓ છે.

સર્વ ધર્મોમાં ઇસ્લામધર્મ પોતાનો આંતર વિકાસ કરવાને વધારે અસમર્થ જણાય છે. પરિસ્થિતિને અનુકૂળ થઈ શકે તેવો પણ તે નથી. કુરાનને જ તે સર્વોપરી પ્રમાણ માને છે. અને તેથી કરીને, પાલ્લેય કહે છે તેમ, તે “ચેતન વગરનો છે, અને ચેતન વગરનો હોવાથી તે વિકાસને પામતો નથી, આગળ વધતો નથી, પોતાનામાં કંઈ પરિવર્તન કરી શકતો નથી અને તેમ કરવાનો તેનો પ્રથમથી ઉદ્દેશ પણ ન હતો.” જે ફેરફારો થએલા તેમાં જોવામાં આવે છે તે સઘળા બાહ્ય કારણોને લીધે જ છે, અને તેમને લીધે ઇસ્લામધર્મમાં અનેક વિભાગ પડી રહેલા છે.

ઘણા ચુસ્ત મુસલમાનો સુન્નીને નામે ઓળખાય છે, કારણ કે તેઓ મહંમદના અસલ ખોધ-સુન્ન-નો સ્વીકાર કરે છે અને તે પ્રમાણે વર્તે છે. પણ સુન્નીઓમાં પણ ચાર ભાગ પડી રહેલા છે અને તે દરેક કુરાનનો અર્થ જુદી જુદી રીતે કરે છે. બાકીના ઇસ્લામીઓ શીહાના નામથી ઓળખાય છે. તેઓ કુરાનનો અર્થ પોતાને ક્ષવતો કરે છે અને તેને તે એક દંતકથા તરીકે માને છે. સુન્નીઓ શીહાઓને નાસ્તિકો ધારે છે.

ઇસ્લામધર્મમાંથી કેટલાક ઉચ્ચ સિદ્ધાંતો ઉપજાવી કાઢી તેને એક નવીન સંપ્રદાય તરીકે સ્થાપિત કરવાની પ્રવૃત્તિ એક

વાર ઇસ્લામીઓમાં ચાલી રહી હતી તે સુપ્રીધર્મને નામે ઓળખાય છે. મનુષ્ય અદલા સાથે ગુહ્ય સંબંધથી જોડાઈ શકે છે એમ તે પ્રતિપાદન કરે છે. ઇસ્લામધર્મમાં ઓખખું કહ્યું છે કે, અદલા જગત્થી તફન જુદો જ છે અને તેની અને મનુષ્યની વચ્ચે કોઈ પણ જાતનો સંબંધ શક્ય જ નથી. આથી કરીને સુપ્રીધર્મની લાવના કોઈ અન્ય ધર્મમાંથી લીધેલી હોય એમ લાગે છે. ધ્યાન, યોગ, સમાધિ અને અદલા પ્રત્યે પ્રેમની લાગણીથી જીવાત્માનો અદલામાં લય કરી નાખવો એવો ખોંધ તે સર્વનૈ આપી રહેલો છે. સુપ્રીધર્મ ઇસ્લામધર્મમાંથી નીકળી આવ્યો નથી, પણ તે તેમાં એક જાતનો ઉમેરો છે; પણ તેણે તે ધર્મમાં સુંદર અને આનંદમય ધાર્મિક આદર્શો અને ઉત્તમ કાવ્યની ખોટ પૂરી પાડી આપેલી છે.

શ્રી સયાજી સાહિત્યમાળા.

છપાયલાં પુસ્તકો:—

કિંમત.

૧. સંસ્કૃત વાઙ્મયાચા ઇતિહાસ.	૨-૮-૦ ...
૨. ભૂપૃષ્ઠવિચાર (સચિત્ર).	૦-૧૦-૦ ...
૩. આપણા લઘુઅન્ધ અંગ્રેજ.	૧-૦-૦ ...
૪. અલકાનો અદ્ભુત પ્રવાસ (સચિત્ર).	૧-૬-૦ ...
૫. માઆપને બે બોલ.	૦-૬-૦ ૦-૪-૦
૬. હિન્દુસ્તાનના દેવો (સચિત્ર).	૪-૦-૦ ...
૭. નીતિશાસ્ત્ર.	૦-૧૪-૦ ૦-૧૦-૦
૮. પ્રેમાનંદ (સચિત્ર).	૧-૦-૦ ૮-૧૨-૦
૯. જગતનો વાર્તાશ્પ ઇતિહાસ (ગ્રં. ૧ લો).	૩-૮-૦ ...
૧૦. બાલોચાનપદ્ધતીચે ગૃહશિક્ષણ (સચિત્ર).	૦-૧૦-૦ ૦-૬-૦
૧૧. દેહધર્મવિદ્યાનાં તત્ત્વો.	૧-૦-૦ ૦-૧૪-૦
૧૨. વિજ્ઞાનપ્રવેશિકા.	૦-૧૧-૦ ...
૧૩. જીંદગીનો વિમો.	૦-૧૧-૦ ...
૧૪. દયારામ.	૦-૧૧-૦ ૦-૧૦-૦
૧૫. સુધારણા વ પ્રગતિ.	૩-૦-૦ ...
૧૬. વીર પુરુષો.	૦-૧૨-૦ ૦-૧૧-૦
૧૭. ઉદ્ભિજ્ઞવિદ્યાનું રેખાદર્શન (સચિત્ર).	૧-૦-૦ ૦-૧૫-૦
૧૮. કરોળીઆ (સચિત્ર).	૦-૧૪-૦ ૦-૧૩-૦
૧૯. બ્રિટિશ રાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ.	૦-૧૩-૦ ૦-૧૨-૦
૨૦. મીરાંમાઘ.	૦-૧૧-૦ ૦-૧૦-૦
૨૧. શિસ્ત	૧-૦-૦ ...
૨૨. પ્રાણીવિદ્યાનું રેખાદર્શન (સચિત્ર-).	૧-૦-૦ ૦-૧૪-૦

૨૩. દીર્ઘનિકાય (મા. ૧ લા.)	૧-૮-૦	...
૨૪. પૅલેસ્ટાઈનની સંસ્કૃતિ.	૦-૧૨-૦	૦-૧૧-૭
૨૫. મનુષ્યવિદ્યાનાં તત્ત્વો.	૧-૦-૦	૦-૧૫-૭
૨૬. જગતનો વાર્તારૂપ ઇતિહાસ (અં. ૨ ભે)	૩-૦-૦	...
૨૭. નીતિવિવેચન.	૧-૨-૦	૧-૦-૦
૨૮. બાલોદ્યાનપદ્ધતિનું ગૃહશિક્ષણ (સચિત્ર)	૦-૧૪-૭	૦-૧૨-૦
૨૯. ક્રોએટનો ઉપદેશ.	૦-૧૫-૦	૦-૧૪-૦
૩૦. ગિરધર.	૦-૧૪-૦	૦-૧૩-૦
૩૧. પાર્લામેન્ટ (ગૂજરાતી)	૧-૪-૦	૧-૨-૭
૩૨. તુલનાત્મક ધર્મવિચાર.	૦-૧૩-૭	૦-૧૨-૦
૩૩. ભાલણ.	૧-૦-૦	૦-૧૫-૦
૩૪. ઇતિહાસનું પ્રભાત.	૧-૪-૦	૧-૨-૦
૩૫. જીવનિદા.	૧-૮-૦	૦-૧૪-૦
૩૬. ધર્મનાં મૂળતત્ત્વો.	૦-૧૦-૦	૦-૬-૭
૩૭. નૈતિક જીવન તથા નૈતિક ઉત્કર્ષ.	૦-૧૫-૦	૮-૧૪-૦
૩૮. તુલનાત્મક ભાષાશાસ્ત્ર	૧-૪-૦	૧-૨-૭
૩૯. હિન્દુસ્તાનના લશ્કરી ઇતિહાસ વ દોસ્તરાષ્ટ્રાચ્યા ફૌજા		
૪૧. શિવાજી ... (સચિત્ર)	૧-૬-૦	૧-૦-૦
૪૪. ઉત્તર યુરોપની પુરાણકથા	૦-૧૪-૦	૦-૧૨-૦
૪૫. વિજ્ઞાનદાસ.	૧-૮-૦	૦-૧૪-૦
૪૬. રાજનીતિનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ.	૧-૪-૭	૧-૨-૦
૪૭. સમાજશાસ્ત્ર પ્રવેશિકા.	૦-૧૪-૦	૦-૧૨-૭
૪૯. વીર શિવાજી.	૧-૮-૦	૦-૧૪-૦
૫૦. બાળસ્વભાવ અને બાળઉછેર	૧-૮-૦	૧-૧-૦
૫૫. ચીનની સંસ્કૃતિ.	૧-૬-૦	૧-૪-૦

શ્રી સયાજી ખાલજાનમાળા.

જપાએલાં પુસ્તકો:—

	કિંમત.
(૧) ગિરનારનું ગૌરવ (સચિત્ર)	૦-૬-૦
(૨) ઋતુના રંગ	૦-૬-૦
(૩) શરીરનો સંચો (સચિત્ર)	૦-૬-૦
(૪) મહારાણી પ્રતાપ (સચિત્ર)	૦-૬-૦
(૫) કોષની કથા (સચિત્ર)	૦-૬-૦
(૬) પાટણ-સિદ્ધપુરનો પ્રવાસ	૦-૬-૦
(૭) પાવાગઢ	૦-૬-૦
(૮) ઔરંગઝેબ (સચિત્ર)	૦-૬-૦
(૯) મધપુટો (સચિત્ર)	૦-૬-૦
(૧૦) રણજીતસિંહ (સચિત્ર)	૦-૬-૦
(૧૧) સુખી શરીર	૦-૬-૦